

4812
~~4812~~
51A

کتاب
معرفة حقيقة الانسان والاسلام
الدين والعلم

٣٥٥٢	مخطوطة
تقديم	نقش
٥١	كتاب

بسم الله الرحمن الرحيم

« الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . »
« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك
أنت الوهاب . » « ربنا إنك من تدخلى النار فقد أحزيتنا وما للظالمين
من أنصار . ربنا اننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا .
ربنا فاعصر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وإنتنا
ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تحلف بالمعاهد . »
وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد الذي آتيت من بين حاقك لأن
يكون مستودعاً لأسرارك وناسراً لتعاليمك وواسطة بينك وبين عبادك

يهديهم بنورك الاقدس الى سعادتهم الدنيوية والاخرية . ربنا اسبغ
 عليه سحاب تكريمك وتشريفك وبلغه المقام المحمود الذي وعده به
 وألهمنا السير على هديه وهدى اصحابه وهبنا اللهم نوراً نفهم به ما أوحيت
 اليه من محكم كلامك وجليل خطابك حتى نستوجب رضائك ونستحق
 نعمائك . واهد اللهم مثل هذه الصلاة والسلام على آله واصحابه وتابعيه
 الى يوم الدين انك سميع الدعاء واسع العطاء آمين

﴿أما بعد﴾ فانه لا يخفى على كل شرقى الآن أن العلاقة بين الشرق
 والغرب قد وصلت خصوصاً في الجزء الاخير من هذا القرن الى درجة
 لم يسبق لها مثيل في التاريخ وان مصالح الطرفين قد اشتبكت تبعاً لذلك
 اشتباكاً يوجب أن يتعارف الفريقان تعارفاً يمحو ما سبق من التناكر
 الذي كانت نتائجه دائماً اضطراب نيران الشقاق بينهما مما يدعو الى
 التقاطع المناق لمطالب المدنية المستقبلية . نعم ان الاتصال بين الشرق
 والغرب أصبح عظيماً وسيأخذ في التزايد يوماً بعد يوم حتى تصير بلاد
 المشرق كلها عبارة عن معرض عام تعرض فيه أنواع البضائع والصناعات
 ومحضرة الناس من كافة المال واللغات . ونحن هنا لا نريد ان نجث
 فيما اذا كان في هذا الامتزاج الشديد مضرة لاحد الطرفين أو فيما اذا
 كان مفيداً لكليهما ، بل ذلك مما لا دخل فيه اكتنانا هذا . ولكننا نريد
 فقط أن نقوم بعمل مخصوص لا مناص منه على كل حال .

ما هو ذلك العمل وما وجه كونه ضرورياً لا مناص منه ؟ ذلك

العمل هو تفهيم الاوروبيين حقيقة الدين الاسلامي وماهيته واثبات أنه ضامن للانسان نيل السعادتين وكافل له راحة الحياتين . وأما وجه كونه ضرورياً لا مناص منه فهو ان الغربيين أصبحوا يجدهم ونشاطهم أصحاب السلطان والنفوذ على معظم العالم الاسلامي وما داموا جاهلين بحقيقة الاسلام ومعتقدين ما يهذى به بعض كتابهم ضده فانهم لا يستطيعون طبعاً أن يروا في ديانة محكوميههم الا عباً ثقيلاً على عقولهم وحملأ مصنياً لمداركهم فلا يقرونهم عليه الا احتراماً للاحاساسات فقط .

راحين من العلوم العصرية والمعارف الطبيعية القيام بهذيبه في المستقبل .

نقول بتمام الحرية ان الاوروبيين معذورون في تصديق الهم صد الاسلام والمسلمين ولهم الحق في العمل ضدها ما داموا لا يرون امام اعينهم من مظاهر الدين الا البدع التي اخترعها صغار العقول وقبائها منهم العامة وزادوا عليها أشكالا من الاوهام والاصاليل تنفر منها الطبائع البسرية وتنافي أصول المدنية . كيف نرجو أن يفهم الاوروبيين حقيقة ديننا وانه الملاك الوحيد للسعادات كلها حالة كونهم لا يعرفون من دين الاسلام الا ما يرونه امام اعينهم كل يوم مثل الصياح في الطرقات خلف الطبول وتحت الرايات ومثل اقتراف أسد المكران المتنافية للأدب والعقل في الموالد التي تقام في كثير من نقط القصر المصري ومثل الاجتماع الى حلقات كبيرة على مرأى ومسمع من الوف المتفرجين والصياح الشديد بالذكر مع التمايل يمينا ويسارا الى غر ذلك

مما لو أردنا ذكره لطال بنا الكلام وخرجنا عن المقام ؟ فهل والحالة هذه نستطيع أن نكر على من يعيب ديننا أو ياصق به شائعات التهم ؟ أليسوا معذورين في هذا الفهم السيء ما دام يحضر هذه المنكرات ويتخرج عليها عقلاء هذه الأمة بدون أن يجذوا في أنفسهم ميلاً إلى رأب هذا الصدع المتفاقم الذي لم يقتصر على حرّ عوامنا إلى المنكرات والآثام فقط ، بل إلى الإخلال أيضاً بعقيدة التوحيد الثقية وهو الأمر الذي لو تأصلت جذوره في العقول البسيطة صعب جداً اقتلاعه منها ؛ أما والعلم لو بحث باحث عن علل هذا الهبوط الهائل الذي وقعنا فيه بعد ذلك الصعود السريع ما وجدها إلا في ترك السنن واتباع البدع . ولو كان المجال أوسع من هذا لأرينا المطالع أن البدعة الواحدة قد تبعها جملة عوامل شرية لا يراها إلا من بنظر للأشياء بمنظار العلم وإن هذه العوامل متى رسخت قواعدها ونبت دعائمها اتبني عليها داء من ادواء الأمم تظهر أعراضه وآثاره لكل مشاهد ولو كان هو نفسه كامناً كمون الأرقم في جحره ولا يظهر إلا حينما يأس من حوله العجز عن ملاشاته .

لهذه الأسباب كلها صار السرقى المتورق ماقى على عاتقه واجبان : أولهما تفهيم العالم أجمع أن الدين الإسلامى فضلاً عن كونه بريئاً من الأضاليل التي ينسبها إليه بعض الكتبة ومنزهاً عما يفعله العامة على مرأى من المتفرجين فإنه ناموس السعادة الحقيقية وملاك المدنية الصادقة حتى

ينبعثوا الى احترامه ومحبه كما يحترمه ويحبه بعض الفلاسفة الكبار الذين درسوه واعتقدوه : هذا الواجب يلتقى على عاتق أبناء هذه الملة الذين اسعدهم الجدد بتعلم اللغات الاجنبية .

ثانيهما أن يسعى عقلاء هذه الامة في محو البدع التي غص بها العالم الاسلامي وصارت نقطة سوداء في جبين الشرق وموضوع استهزاء كافة من عنده مسكة من العقل : هذا الواجب أشد لزوماً من الواجب الاول وعليه نبني صلاح هذه الامة وتوأمها ففسادنا نلتفت اليه قبل أن يستفحل الداء ويعز الدواء والا فالعاقبة وخيمة والمسؤلية عظيمة . قال عليه الصلاة والسلام : « لتأمرن بالمعروف ولتنهين عن المنكر أو يسلطن الله عليكم فتناً كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيران »

هذه الافكار كانت تمحى في خاطري من منذ اربع سنوات وانا اذ ذاك في سن البدء في العمل للوطن فلم أر أفضل لخدمته من هذه الوجهة قاترت من حينها بهمة لا تعرف المال على درس ما يؤهني الى فهم حقيقة الاسلام حتى آست من نفسي بعض القوة على القيام ببعض هذا الواجب الاقدس . فابتدأت أعمالي بتأليف كتاب باللغة الفرنسية نفيت فيه عن الاسلام كل تهمة ألصقها به المفترون وأثبت بالأدلة الحسية وبالأستناد على البداهة العامة انه روح المدنية الحقيقية وعين أمانة النفس البشرية ونهاية ما ترمى اليه القوة العقلية وان كل رقي يحصل في العالم الانساني ليس هو الا تقرباً الى الديانة المحمدية . ولم أككد

أنتهى من تأليفه حتى بعثنى نفسى الى ترجمته الى لغتنا العربية الشريفة
لكي اكون قد قمت ببعض الواجبين المطلوبين فى آن واحد .

على انى كلفت نفسى تجشم المصاعب فى هذا العمل لا بقصد اتخاذ
اشتغالاتى فيه تساية لى على ما أضعت من وظيفة أو شهرة . كلا بل
غرضى التوحيد من هذا العمل هو اقامة الحجج العامة على أن دين
الاسلام ليس بالدين الذى يتأساه ذووه أو يلوى الكشح عنه متبوعه .
وانه ليس بالدين الذى تمارضه العلوم العصرية والحقائق الفلسفية بل
هى مما تزیده ثباتاً وتمكيناً وتزید متبعه ايماناً و يقيناً . وانه كان يجب أن
يجد من طلاب العلوم الجديدة أنصاراً أولى قوة ومكانة لا ان يرى
منهم اعراضاً واجتماعاً يدلان الرأى على ما الاسلام برىء منه وبعيد
بعد السماء عنه .

قد كفى المسلمين اعراضاً عن دوائهم واغضاء على داءهم فلا يكونوا
كالأبله الذى يحمل الدرياق الشافى فى ردفه فيغفل عنه ثم يفغر فم
منتظراً أن تمطر عليه سحائب الاوهام من سماء الاحلام غيثاً يطهره
مما به وبشفية من أوصابه . أليس يعار على متورى هذه الامة ان يتقو
حقائق دين الله مخبئة فى مكاتبهم فى مطاوي مجلداتها وهم مغرورون
بزخارف أفكار البشر مما يسمونه بالنظريات الفلسفية حالة كون النسب
بين هذه الافكار كلها وبين ما لديهم آيات الحكمة التى أسدلوا عايب
أستار النسيان هى اكبر بما لا يقدر مما بين أفكار الصياني وبين أفكار

حكيم مارس الايام وخبر الانام وعاش مائتي عام ؟ ألا تتوق نفس شرقى
متور الى الوقوف على ذلك السر الاعظم والناموس الاقوم الذى
ساد حيناً قصيراً على سكان جزيرة العرب على ما كان بهم من شظف
ووحشية فأخرجهم من ظلمات الجهالة والردائل الى انوار المدنية
والفضائل ؟ ما فائدة العلوم اذا لم تحجب الينا معاشر شبان المشرق أن
نكته هذا السر العجيب والتطور الغريب الذى لو طبقناه على ما لدينا
من المعارف المدرسية لاستطيع أن ندركه ولو بوجه عام ؟ هل فيما
قرأناه من التاريخ ما يدلنا على امكان تطور أمة بأسرها وانتقالها من حالة
الوحشية الى المدنية في مدة لا تتجاوز الربع قرن ؟ اللهم لا .

ما هو ذلك التطور المدهش الذى دخلت فيه الامة العربية في مدة
ثلاث وعشرين سنة ؟ هل هو أمر عادى يستطيع الانسان أن يدرك
سره ويكتسه أمره بجولة فكرة أو لقاء نظرة ؟

كانت الامة العربية قبل الاسلام كما يعلمها كل انسان منقسمة الى
قبائل عديدة وفصائل شتى كلها متوارثة الاحقاد والضغائن متأصلة
الاحن والدفائن . واقعة فيما بينها فى حروب دموية وغارات جاهلية .
لا وحدة تلم شعهم ولا جامعة توحد كلمهم . وكانوا واقعين من جهة الدين
فى أخس أنواع الوثنية . ومن جهة العادات فى أنكها ضرراً بالحياة
المدنية . فلا قانون يصلح من حالهم . ولا قاعدة يبنى عليها ضمان استقبالهم .
وبالجملة كانوا بمكان من الاختلال والفاقة وسوء التربية تخطاهم فيه

كل الملوك الفاتحين مثل مختصر وقروش والاسكندر وغيرهم . فماذا كان من أمرهم بعد بعثة سيد الوجود صلى الله عليه وسلم بخو بضع وعشرين سنة ؟ كان من أمرهم أن توحدت كلمتهم واتحدت وجهتهم ووجد فيهم قانون يضمن تهذيبهم ويكفل رقيهم وتركوا جميعهم عادات آبائهم التي توارثوها وألفوها حتى كادوا أن يعبدوها . وخرجوا من ظلمات الوثنية الى أنوار العقيدة التوحيدية . وقاموا من وسط وهادهم ونجادهم يحملون للخافقين أنوار المدنية ويؤسسون أركان العدل والانسانية في جميع ارجاء الكرة الارضية وسادوا أغلب ممالكها بأفضل أنواع السلطة الاعتدالية . وبالجملة صارت دولتهم دولة العالم بأسره . بينما كان غيرهم يهيم في وديان الجهالة ويضرب في ايلاء الضلالة .

هذا هو التطور الغريب الذي دخلت فيه أمة العرب في سنين قلائل بعد أن كان قد مضى عليها بضعة آلاف عام وهي كما هي لم تترق عما كانت عليه قيد شبر . هل بعد هذا يصح أن يتصور عاقل أن هذا الرقي السريع كله حصل بدون قواعد محكمة وأسس ممدنة ؟ وهل بعد هذا يصح أن يتصور عاقل أن تلك القواعد والأسس تشابه ما لفظه امثال ارسطو وليكورج وسولون من الحكم البسيطة والقواعد التي لو أصلحت اليوم شيئاً أفسدت في الغد اشياء كثيرة ؟ كلا . اللهم ان المسلمين عن اسرار دينهم لمحجوبون وعن بدائعه للاهون . فيهم اللهم ميلاً الى ترييض نفوسهم في حقائق دينك السرمدى وقانونك

الابدي . وهب اللهم بصائرهم قوة تتمتعهم من دينهم بما تمتع به آباؤهم
الاقدمين انك رحيم بالموثمين .

وهبني اللهم من الثبات والجلد في هذا الموقف الحرج ما يسد خلة
عجزي وقصوري عن الخوض في مثل هذا الباب العظيم حتى أؤدي
لأبناء وطني خدمة هي أسمى بحياتهم من كل ما عداها وأصالح لرفيقهم
من كل قاعدة سواها . واجعل اللهم عملي هذا خالصاً لوجهك الكريم
نافعاً لامة نيك الفخيم انك واسع عليم . آمين .

مقدمات

قد رأينا ان نمهد الكلام على الاسلام بمقدمات ضرورية جداً
تنشئ للمطالع فكرة عامة على حالة الانسان وتكاليف الحياة ونواميس
الرقى والتأخر الذي تتجاذبه وطبيعة النظمات التي تنازعت السلطة على
الانسان من قديم الزمان الى الآن والخلاف الناشئ من زمان مديد
بين العلم والدين وغير ذلك حتى لا يكون مطالع كتابنا محتاجاً في فهم

ما نرعى اليه الى بحث ولا تنقير وليستطيع ان يرى بعينه بطريقة حسية
 أن الاسلام روح المدنية الحققة وأن لا مدنية الا به او ببعض نصوصه .
 هذا وليغفر لى القراء الكرام كثرة استشهادي بأقوال علماء
 اوروا فاني لم اقصد بذلك أن أستدل بكلامهم على صدق الدين . كلا .
 فان الاسلام اجل من ذلك وأعلا . بل قصدي ان أبرهن على ان كل
 التواميس الممدنة التي سادت على اوروا في القرون الاخيرة فنقلتها من
 الظلمة الى النور ليست بالنسبة لتواميس الاسلام الا كشعاع من شمس
 او قطرة من بحر . فأقول والله المستعان :

الانسان

ما هو الانسان ؟ هل هو ذلك الجسم المادي الذي يتأوبه
 التحليل والتركيب فينمو ويقوى ثم لما يدركه الضعف والهزم يموت
 ويدفن فيستحيل الى تراب تدوسه الاقدام ؟ ان كان كذلك فليس هو
 الا حيواناً بسيطاً يفضله الاسد بقوة والفيل بعظم جثته والقرود بعدوه
 وسرعة حركته ، ولما كان له من الاهمية في هذا الوجود ما يدلتنا عليه
 ماضيه وحاضره . أما وأبيك لو كان الظاهر عنوان الباطن في كل شيء

لكان شأن الانسان في هذه الطبيعة الكثيرة العوامل شأن الريشة الحقيفة بين تيارات الاعاصير الشديدة يدفعه تيار ويرده آخر حتى ينتهي وجوده على أسوأ ما ينتهي اليه وجود الضعيف مع مغاليه الاقوياء .
كلا ان في الامر لسراً مكنوناً ورمزاً مصوناً كم في العلم به من فائدة تهدينا في الاستقبال وفي الجري عليها ضمانة لحسن المآل .

ادرس الانسان من مبدئه ثم انظر اليه في وقتنا الحاضر تر عجباً يذهب بالعقول وسراً تعجز عن اكتساه الفحول : ترى آيات تدهش الافكار وتستوقف الانظار . ترى ما ذا ؟ ترى كائناً عاري الجسم لين البشرة رقيق الحاشية ضعيف الساعد عديم السلاح ألقى به في هيجاء هذه الحياة وحيداً فريداً وقذف به في تيار هذا الوجود طريداً شريداً يرى بعينه الحيال الشم فيفرق من خيالها والغابات الفيحاء فيذهل من قلب ظلالها والقبة الزرقاء بنجومها الزهراء قهيه سعتها ورفعتها . ويسمع زئير الضياغم في الغابات فيكاد يصعق منه فرقاً او يتميز رهباً وهو بين تلك الدهشة والوحشة ينخره الحر بلفحه والبرد بنفحه ويؤلمه الجوع بمحدثه والعطش بشدته . كان هذا حال الانسان في مبدا امره فماذا ترى من حاله الآن ؟ ترى ان هذا الكائن الضعيف قد قاوم كل عوارض الطبيعة المساطة عليه بجلد وثبات مدهشين وصارعهما على قوتها وبطشها مصارعة البطل المغوار بقوى ليس في زنده مستقرها وجلد ليس في جسمه مركزه حتى تغلب عليها وهو لم يكتف بذلك ، بل

أسرها أسراً واستخدمها لآمانيه وآماله كما يستخدم الملك المنصور
أسراء الحروب . ترى ذلك الكائن على ما به من لين وضعف قد اظهر
من ذلك اللين صلابه واجهت الحيال النهم فنسفها نسفاً وعدت على
الصخور فسحقها سحقاً وتوجهت للحديد المتين فأذابته اذابة وأبدى
من ذلك الضعف قوة اقتادت القساور صاعرة بين يديه فتراها تخضع
اليه وتلعب عند قدميه لتقر عينيه !

هل بعد هذا التدبر العالمى يقال ان الانسان هو ذلك الجسم المادي
الضعيف ؟ كلا بل لا بد ان يكون ذلك الجسم الطينى غلافاً لسمكنون
ان غاب عنا جوهره فقد دل عليه اثره . وذلك السر هو معنى الانسانية
وواهب الميزة للانسان على غيره من اصناف الحيوان . نعم هذه بديهية
لا تحتاج الى اثبات ، ولكن ما هي تلك المعنى القريبة التى بسكنائها فى
ذلك الجسم المادي جعلته ملكاً لجميع الكائنات الارضية وساططاً
يتصرف فيها تصرف المالك الشرعى فى ملكه ؟

لو كانت تلك المعنى الانسانية مما تقع تحت ساططة المشاعر وتدخل
ضمن دائرة المحسوسات لسهل على الباحث درسها درساً مدققاً . او لو
كانت هي من طبيعة . معنى الحيوانية محدودة الغايات والانفعالات لكان
المعانى لاكتناه اسرارها لا يكلف نفسه من المشاق ما يربو على ما يبذله
الباحثون عن طباع النمل او الميكروبات . ولكن كان امرها بخلاف
ذلك على خط مستقيم . فانظر الى الانسان نظرة معمّن تره جامعاً

للمتافضات جمعاً يصعب معه تحديد خصيصة من خصائصه بوجه التحقيق شاملاً للمتعاكسات شمولاً تضيق عن حصر آثاره قاعدة كل تدقيق كأن هذه المعنى الانسانية بحر لا يدرك غوره مسبار العقول ولا تنهي الى سواحله خطرات الافكار البعيدة المرامي .

اذا نظرت الى الانسان من حيثية اوصافه المكتسبة فيه فلا تستطيع ان تنتهي الى رابط يربطها ولا ناموس يضمها . فينما ترى رجلاً قد عرف قدر الاعتدال وادرك سر الكمال فقام امياله على مقياس الروية والتدبر ووزن اعماله بقسطاس العدل والتوسط ترى عن يمينه رجلاً نانياً شتم الدنيا سامة لم ير معها مطمعاً في لذة ولا مطمحاً في ثروة وكره اليه العمران كراهة حيث اليه سكنى قذفات الحيال وحيداً فقيراً لا يملك قتيلاً ولا فقيراً واخذ يتناجي ربه أن يزيده كراهة في دنياه وأن يكافئه على ذلك برضاه . ثم ترى عن يسار ذلك المعتدل رجلاً ثالئاً سحرت الدنيا له سحراً أعمى عن رؤية الفارق بين المحاسن والمقايح فأطلق لنفسه عنان الطيش وافتكها من قيود العادات والتقاليد وأخذ يميل مع الشهوات حيث تميل ويتقلب مع اللهو حيث يتقلب . وبينما ترى رجلاً قد نزل عن رتبة الحيوانات جهلاً وغباً وحى كاد أن يساوي الصخر جوداً وخوداً . ترى بازاء عالم غزير المادة واسع الاطلاع منهوماً بكشف الاستار عن وجوه الاسرار لا يرى اللذة الا نظرية يؤسسها او ظاهرة طبيعية يدركها . وبينما ترى شخصاً

استحوذ عليه حب الحياة حتى اوردته موارد الحين المنجل يظن الخيال طالباً يطلبه او عفريناً يربيه . ترى تجاهه شجاعاً يطربه وقع البيض على الخوذ ودوي المدافع في جدران الحصون ويروقه نظره دماء الاقران تسيل على الارض كالارجوان : قل لي بعيشك هل يمكن من نظر الى حالة الانسان من حيث قبوله لساثر الاوصاف الممكنة أن يدعي حصرها في قاعدة او ضمها في رابطة واحدة ؟

ليس لأميل الانسان حد فيقف عنده بل كلما وصل الى غاية تقى الى أبعد منها ووجد من نفسه المكنة على بلوغها والقدرة على ادراكها حتى اذا نالها كان فرحه بمحوزها باعثاً له على الاستزادة منها وهـ مصغراً في عينه ما كان فيه من قبل .

مضى زمن اتهم فيه مكتشف امريكا ومخترع التلغراف والآلة البخارية بالجنون لظن الناس استحالة ما كانوا يهيمسون به في الآذان همساً . وجاء زمن يقول فيه علماءؤه انه سيأتي وقت يكون الفرق فيه بيننا وبين ابنائه كالفرق بيننا نحن وبين اخس الحيوانات .

هل وقف الطماع بالانسان عند هذا الحد المدهش ؟ كلا ان الطمع الفكري بلغ عند الانسان مبلغاً نظره به الى حالة العلم الآن فم يرقه شيء فيه وصغر له الطموح عظم ما نال عقب تلك الجهالة الاولى فطلق بلسان احد علماء امريكا قائلاً : اننا نمتاز عن اسلافنا في العلم بكوننا علمنا اننا جهلاء . أما هم فكانوا يعتقدون انهم يعلمون شيئاً !

ليت شعري ما هذه المعنى الإنسانية التي تشعر بعظمتها وجلالة قدرها لدرجة لا تعد ما هي فيه الآن الا جهالة ظلماء ؟ فهي تأتف ان تغتبط بما وصلت اليه من سائر الاسرار وترى ان امامها غاية لا تحدها الأوهام ولا تصل اليها مرامي الافكار .

اما نحن فلا يسعنا بعد هذا الامعان الا ان نحكم عن بينة بأن الفارق بين الانسان والحيوان ليس هو النطق كما قال ارسطو ولا هو التفكير بالقوة كما مال اليه فلاسفة العرب ولا هو الدين كما ذهب اليه المسيو كاترفاج ، بل هو قبول الانسان للترقي العقلي والاخلاقي الى ما لانهاية له ووقوف الحيوان في درجة لا يتعداها فتكون نسبة الحيوان الى الانسان كنسبة الادراك المحصور الى غير المحصور وشتان ما بين طرفي هذه النسبة .

ان كان لا بد من الاستشهاد بقول عالم اوروبي في مثل هذه البداهة قاليك ما قاله العلامة (لاروس) في دائرة معارفه الكبيرة بعد ان تكلم على رقي الانسان ما نصه : « ان من التهور الشائن وضع حد لرقى الانسان . » وقال المسيو (رينان) الشهير في كتابه تاريخ الاديان : « امعت النظر في حال الانسان ووجدته وقتاً من الاوقات يبذل وسعه ويستنفد قواه لكي يتوصل الى ادراك السبب الذي لانهاية لحدود ساططانه واكي يعلو على هذا العالم المادي . » أفليس هذا دليلاً محسوساً على أنه بسمو محتده ويحسن حظه ممتاز عن هذه الاشياء المادية المحدودة ؟

لا شك أن مشاهدة هذا الجهد من النفس لكي ترقى الى السموات العلاء
تبعث في المشاهد الميل الى احترام النوع الانساني الذي يجدر به هو
نفسه أن يفتخر بعظمته افتخاراً .

ولكن كما قضى الله للنوع الانساني أن يكون اهلاً لاعتلاء درجات
كل ما يتصور من الفضائل كذلك حكم عليه بأن يكون قابلاً للنزول
الى أخس دركات الرذائل : وفي درس تاريخ الانسان اكبر عبرة لمن
يريد أن يتفكر .

خلق الانسان على تمام الجهل بالكون الذي قذف به فيه بخلاف
الحيوان فان الخالق جل شأنه وهبه من الالهام اكبر مرشداً له لنوال
ما يكفل له حياته ويحفظ لنوعه بقاءه فتراه لا ينساق الى الافراط ولا
التفريط لدرجة تودي به ونشأ مطبوعاً على الاعمال التي تهين له راحة
حياته من بناء مسكن واعداد محل لائق لوضع صغاره فيه الى غير
ذلك من الامور التي يندهش منها الانسان اذا غنى بدرس علم الحيوان .
أما الانسان فقد جرد من كل هذه الخصائص بالمرة وعوض عنها منزلة
الحرية في التصرف بالقوة الفكرية تصرفاً غير محجوز .

وجد الانسان وهو شاعر على ما به من ضعف وعجز بأنه مليك
كل الكائنات الارضية وزهرة هذه العوالم الكونية فلم يثب ضعفه
وفاقه عن التطلع للنقطة الرفيعة التي اعدت له والتي يرى مثالي في
وجدانه يتلأأ آناً ثم يختفي آناً لينشأ له بين الرجاء واليأس باعث قوي

على اعمال مواهبه واجتهادها والجري وراء تلك المنصة العليا التي تحس بها نفسه احساساً سرّياً بدون علم بما هياتها ولا كيفيتها . اختلف افراد النوع الانساني على حسب الامزجة والامكنة والازمنة في ماهية أمنية النفس البشرية وهم كل منهم على قدر ما خولته المكنة وأمكنته الفرصة بالبحث عن تلك الرغبة الروحية فظها بعضهم في الملاذ البدنية والشهوات البهيمية فدأبوا على اختراع انواع الزينة ومهيات الطرب فنشأت من ذلك الصنائع الجميلة على اختلاف انواعها وتباين اصنافها مع ما استلزمته في أثناء البحث عليها من قواعد الصنائع النافعة والاعمال المفيدة . وزعمها بعضهم في علو الكلمة وبعد الصيت فجذ في تدويع البلاد وتذليل العباد فنشأت من ذلك الحروب والغارات مع ما استلزمته من معارف ومعلومات ومن صعود لبعض الامم وهبوط للبعض الآخر مما له ارتباط قوي بتدرج الشعوب في مدارج التقدم والحضارة . وحسبها غيرهم في ترويض النفوس وتهذيب الطبع وحرث القوة الفكرية واستثمارها فنشأت من ذلك علوم الاخلاق والابحاث العلمية والعملية والمسائل الفلسفية مما كان له أثر عجيب في تنمية المادة العقلية وتوسيع نطاق القوة الفكرية . وعلى هذا النسق من اختلاف المشارب والوجهات في البحث عن السعادة النفسية المتناهية تم للانسان من الرقي ما بلغه الآن . وسيستمر هذا الاتفعال النفسي وراء هذه السعادة المرجوة حتى يتم الابداع الذي اراده الله أن يتم على يد هذا النوع الانساني .

في أثناء هذا التدافع المدهش كان الخالق الحكيم جل شأنه يرسل رجالاً هم الانبياء عليهم الصلاة والسلام فيوحي اليهم الطريقة الملائمة لمصورهم والتي لو اتبها الانسان لوصل الى سعادته من اقرب الطرق الموصلة اليها . فكان يتبعهم من الناس من قدر الله ان يكون على ايديهم نقل النوع الانساني من حالة الى حالة ارقى منها فيستمرون عاملين بما اخذوه من نبي زمانهم برهة قصيرة ثم يعودون الى تدافعهم الاول بعد ان يحرفوا نصوص كتبهم تحرفاً يجعلها غير صالحة لقيادتهم وضبط اهوائهم ولا يزالون كذلك حتى تهبط نواويس الحياة الى صعود درجة اخرى من سلم المدنية والترقي فيرسل الله تعالى اليهم رسولا من انفسهم يكون في مقدمتهم عند اعتلائهم تلك الدرجة الجديدة . وهكذا كان شأن الامم كافة من التجالد والتدافع حتى تم نمو العقل الانساني وصار مقتسداً على تميز الغث من السمين فأرسل الله سيد الوجود وخاتم الانبياء محمداً صلى الله عليه وسلم بالشريعة الخالدة والدين الابدي . ولا يهولك ما ترى من آثار التجالد الفكري والتضارب العقلي بين سكان هذه الكرة ولا تستنتجن من ذلك قرب ظهور نبي آخر فان كل ما تراه حاصل أمامك من هذه الجلبة والصياح والتجاذب ايسر هو الا اعداداً لابناء القرون الحاضرة والمستقبل الى فهم حقيقة الاسلام وادراك اسرارها . نعم « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد . »

تكاليف الحياة

الحياة وما ادراك ما الحياة : حرب عوان واهوال تشيب لها الولدان
وتخضع لها الرؤوس ذوات التيجان . يتساوى فيها المليك والمملوك والسري
والصعلوك والجهال والعلماء والاغنياء والحكماء . بل هي مورد تنزاحم
حوله النفوس ولا تفوز بحسوة منه الا بعد ان تصادم العظام وتجتثم
الدواهي الدواهم وهي حسوة ممزوجة بالاكدار مشوبة بالاوزار يغص
بها حاسيها غصة تعجز الطب والاطباء وتتعاصى على كل دواء .

حياة الانسان وما ادراك ما حياة الانسان : مدة قصيرة الابد
كثيرة الهم والتكد يكون الانسان فيها هدفاً لسهام الحوادث وعرضة
لنبال الكوارث لا تغنى عنه الجن الواقية ولا الدروع المضاعفة ولا
الحصون الشامخة ولا البروج الشاهقة . سهام ونبال تلازمه من يوم
ميلاده ملازمة العرض للجوهر فيشب الانسان ويشيب وهي لا تفر
عن وخزه ولا تقصر عن طعنه حتى يود الانسان أن لو كان من بعض
الحيوان ولم يئن لعلو مكانته بما تشيب لهوله نواصي الاجيال ولا

تستطيع ان تحتلمه شوايح الحيال . كلا . « انا عرضنا الامانة على السموات والارض والحيال فآين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الانسان . »

لست أيها الانسان ملكا فتكون بمعزل عن دواعي الشهوات ومنغصاتها ، ولست حيواناً فيضعف فيك الشعور بتأثيرات الحياة وويلاتها بل قضى خالقك جل شأنه أن تكون بين هاتين الرتبتين في منزلة لو حفظت لنفسك فيها حق حرمتها لخدمتك الاملاك ورفعتك على الافلاك ولو قصرت في واجب نفسك ورضخت لسلطان البشرية فيك ازلت الى منزلة من الضعة يعافها أخس الحيوانات ويأتف مما أنت فيه من انسوات . هذا حظك قد خطه باري النسم من القدم وأودع فيك من الاستعداد والقابلية ما يسمو بك الى المحل الذي يليق بك من الكمال والرفعة . وأسكن فؤادك عقلا يضيء عليك حوالتك الاحوال ويفكك عنك من أغلال الأهوال لو أحسنت استشارته وأجريت اشارته . ولم يخلق ما تراه أمامك من المصاعب والمصائب لتعذيبك على غير جدوى أو لكي يسمع عويلك من البلوى ، بل تذكره قبيحتك من عثرة وتحميمك من كبوة وتزعك من هلكة : « ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون . » نعم ليس ما تراه أمام عينيك من الأهوال أو ما يعترض أمانيتك من قبيات الاحوال عقبات أمام سعادتك أو موانع دون أمنتك . فلا تكن كالطفل العاصي

يزعه أبوه عن البطالة فيظنه قاسياً عليه غير حان إليه . كلا : « الله أرأف بعباده من هذا العصفور على فرخه . » حديث شريف

سبق أن بينا في مقالنا السابق أن الانسان مستعد لأن يرقى أوج الملكوت الاعلى ومستأهل لان يتسم هاته الرتب القصوى مما لا يحده وصف الواصفين أو تخيلات الشعراء المداحين . فاذا تقرر لديك ذلك فما هي الوسائل التي يجب أن ترفعك من معهد هذا الطين الميت الى محد ذلك النور الحي ؟ أتريد ان تنزل اليك ملائكة من السماء فيقودونك بيدك الى ما أعد لك من مقاوم الشرف ومنازل الرفعة ؟ ان قلت نعم فما الفائدة اذن من ايداع الخالق فيك هذه المنح العلوية العظمى مما لو التفت اليها قليلا ولو قدر التفاتك الى نقش الدينار ورسمه لعلمت أن في قوادك كنزاً لو انفدت عمرك في تدبير ذخائره لما وصلت الى عشر عشرها ؟ كنز يصغر اليك شأن الذهب الابريز والجوهر العزيز ويبعثك قسراً عنك لالتماس الرتبة التي تليق بعظمتك من هذا الوجود ويريك ان سفاسف الامور ودنايا الاعمال ليس مما يجوز لمثلك أن يعيرها فكراً أو يمر بها مرأ : « ما وسعتني ارضى ولا سمانى ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع . » حديث قدسى

ايه أيها الانسان ! انك عن نفسك لمحجوب ومن أشرف مزاياك لمسلوب ، ليس مثلك من يهتز لحراقات الشعراء فيدم معهم الزمان والمكان ويتباكى على ما سيكون وما قد كان . ليس مثلك من يستमित اكسره

أو يقتل صديقه لأجل ابره أو يبيع رداءه في سبيل الحمرة ! ماهذه الغفلة ! ما هذه السكره ! بل ماهذا الموت ! أضعت أيامك في تخیل المصائب والخشية من التوائب وصرفت همك في أوهام يستكفها الحيوان وبمجهها العرقان ؟ هل يليق بمن يحصر الإكون بكوا كبه والعالم بعجائبه في فكره وهو جالس مع صاحبه أن يتدنى الى درجة من الاستكانة والمهانة يخضع بها تلك المواهب العظمى والمنح الكبرى لحزيرة يفعها أو غيبة يتامظ بها حتى اذا تجلت له نتائج تهامله وابتدأت أن توقظه من سباته ارتعدت فرائصه رعباً وارتجت مفاصله رهباً وأخذ ينادي وامصيتاه ثم يأخذ يبكي بكاء الشكلى ويزرف الدموع الحررى مغعضاً عينه عن النظر وبصيرته عن تبيين العبر فيضيع بجبهه مزينة ما يرفعه الى محتده الاعلى ومركزه الاسمى ؟ « ومن الناس من يعبد الله على حرف فان أصابه خير اطمأن به وان أصابه فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المين »

ان الذي تسميه مصائب أيها الانسان ليس هو الا يد الحيار الاعلى تستأقتك الى الغاية التي خلقت لأجلها وتبعثك من جدث الجمود الذي اوقعك فيه تماميك في انبي المزرى مع ما انطويت عليه من الغرائز السريفة والنحائر المنيفة . نعم ان الذي خلقتك من الطين الاصم واردان يعلوبك الى اعلى مراكر الكمال سلط عليك عوامل ثلاثة لو تبصرت في مصاعبها وتدبرت في اسبابها ومسبباتها لرأيت ان طريق السعادة التي

تنشدها وتموت بحسرة دونها هو بين يديك وأمام عينيك وما عليك
الا ان تجري على سننها القويم وصراطها المستقيم لتصل الى غرضك
العظيم : « انا هديناه السيل » .

ما هي تلك العوامل الثلاثة المهمة ؟ هي الطبيعة ونفس الانسان
وبنو نوعه . أما الطبيعة فهي متحد جسم الانسان بها ترتبط سعادته
المادية ومنها ينبوع راحته الحسية . قذف الانسان من يوم خلق الى هذا
العالم المادي فتلقاه بنواميسه الكثيرة وعوارضه الشديدة وهو كما وصفه
العلامة (ليني) طاري الجسم وبدون سلاح فوخزته الشمس بحرارتها
والارض برطوبتها والسماء بمطارها والصحاري بسمومها واعاصيرها
والوحوش بانيابها واطفارها فصار الانسان بين هذه العوامل هدفاً
لسهام لا يحن يقيه منها ولا وسيلة تبعده عنها . فلو كان كغيره من
الحوانات محدود القوى الادراكية لما أمكنه ان يعيش طرفة عين ،
ولكن الله جل جلاله قد قذف به الى هذه الالهوال بعد ان منحه من
المواهب ما يستطيع بها ان يتغلب على الطبيعة ويأسرها فلم تقل عزيمته
ولم تثبط همته بل قاتلها بسلاح فكره الحديد وابتكر من الصنائع
الأولية ما يحميه منها وقتاً ما . ولم يزل يجد ويجهد في تحسين تلك
الطرق الواقية حتى ارتقى شأنه شيئاً فشيئاً فصار تمكن من بناء البيوتات
بعد سكنى المغارات وبحرث الارض ليستخرج خيراتها بعد ان كان
يتغذى بمحذور الاشجار واوراقها وهكذا ، ولكن الطبيعة لم تغفل عنه

طرفة عين بتقدير العزيز العليم كي لا تركد همته وتسكن حركته فصار
كلما اتقن عملاً عدت الطبيعة عليه فيلتجئ الى تحسينه ولم يزل ذلك
التدافع يتناوب بين الطبيعة الى اليوم .

كان من نتائج هذه الحرب العوان ارتقاء الانسان مادياً للدرجة
التي نرى بها لندن وباريس من عجائب الصناعات وغرائب المكتشفات
مما لو حدث به الشرق لرمى محدثه بالجنون لعدم تصوره ما يقول .
هذا الارتقاء يستلزم بالطبع ارتقاء أدبياً عظيماً لانه لا يتأتى الا باعمال
القوة العقلية واجتهادها وهذه القوة هي كما لا يخفى محد كل الفضائل
البشرية !.

فانظر بأبيك الى ما كان يسميه آباؤنا مصائب وجوائح كيف بعث
الانسان الى الارتقاء وحسن الحال وجذبه رغم اقفه من طور البهيمية
الى طور الانسانية ! هل بعد هذا يصح ان نذم تلك المصائب ونتبرم
منها بعد علمنا بانها السائق الوحيد للفكرة الانسانية الى البحث عن
اسباب السعادة والرفاهية ؟ أما يجب علينا بعد هذا ان لا نجعل جزعنا
من المصائب الطبيعية غشاء كثيفاً يتناوب بين استنباط الطرق الى تخفيف
وطأتها واستئصالها مرة واحدة ؟ فاذا كان في مكنة الفكرة البشرية ان
تخترع آلة تجذب بها الصواعق صاغرة وتلقى بها الى اسفل سافلين ، فكيف
لا يكون في مكنتها ان تبتكر طريقة بسيطة تخفف من ويلات دودة
القطن التي يقف فلاحنا أمامها صاغراً يضرب صدره ويمزق نفسه ؟

رزقت الامم الاوروبية حسن التبصر في جوائح الطبيعة فتراهم يترجون لاحداثها بالمرصاد فكلما ألم بهم حادث هبوا يحثون عن طريقة لازالة او تقليل خطارته ولا ينامون عن مشروعاتهم حتى يحققوه علماً منهم بأن في الفكرة الانسانية من الاساليب ما يضمن حياة مستقبلهم كما ضمن حياة ماضيهم : هذا هو سبب من اسباب رقيهم المدهش الذي قاموا يسيطرون به على الشرق سيطرة الرفيع على الوضيع . فمالنا عن التذكرة معرضون ؟

أما العامل النفساني على الرقي الانساني فهو من اقوى العوامل واكثرها تأثيراً ولا يمتاز عن سابقه الا في كونه معنوياً . يشعر كل انسان في نفسه بان وجدانه ميدان فسيح لشهوات تتوزعه واميال تتنازعه وآمال تتقاسمه مما لا يستطيع اماته ولا ابطال تأثيره عليه مهما بذل من المجهودات في ذلك السبيل . ليست تلك الشهوات مما تنصاع لقوانين المحسوسات حتى يستطيع وزنها بقسطاس الاعتدال . ولا هاتيك الاميال مما تقبل التحديد حتى يرى الانسان بعينه النقطة التي هو مسوق اليها قسراً ولا تلك الآمال مما ترضخ لاحكام القنوع حتى يتسنى له ان يوقفها عند نقطة مخصوصة . بل قضى الحكيم المختار ان تنطلق هذه العوامل المعنوية من كل قيد وان تتجاوز كل حد وان تشذ عن كل رابطة حتى صارت بما أودعت من روح الحركة والتأثير كأنها تيارات متعاكسة تتصادم في فؤاد الانسان تصادماً يهوله مرآة

ويرعبه منظره ولو كان هو نفسه محتدها ومستقرها.

انظر الى ذلك الرجل الرث الهيئة الخلق السربال الجالس في ظل تلك الدوحة ، أتظن أن سكونه الظاهري دليل على سكونه الباطني . او ان حاله من الفاقة نهبت وجدانه عن تلك المطامح السرية والمعامع الضميرية ؟ كلا . ان حاله ذلك لم يقلل فيه تلك الانفعالات النفسية عما هي عايه عند اكبر ملك جالس على اسمى اريكة لأمة متمدنة .

وجد هذا الانسان الضعيف على سطح هذه الكرة الارضية وهو كما هو شئ ، غير محدود في جسم محدود او بحر لا نهاية اسواحه في فؤاد لا يزيد عن الكف مقاساً فلم يستطع أن يطمئن الى شئ من الاشياء المحدودة او يركن الى كائن من الكائنات المشهودة الا ريثما يتحقق ان ذلك الشئ ليس مما يصاح ان يكون سفينة له يقطع على ظهرها عباب ذلك البحر الزاخر الذي يسمع دوى أمواجه داخل فؤاده . نعم بذل الانسان وسعه من القدم في التحسس على ما تأنس نفسه الا به فأم كل طريق وقاوم كل تيار وسلك كل سهل واقتحم كل خزن ونزل كل غور وصعد كل نجد وتوغل كل رعن وهو بين كل هذه الهمم الشديدة يصادف مانعاً فيرده او عقبة فتصدد فيزيد خبرة بماهية السائق له والمسوق اليه فيصاح من خطاه ويقتل من غلظه فيترفع قليلاً عما كان عليه في سابق بحثه فتقابله الجوائح وتصادمه البوائق فيعلم ان غرضه اسمى من ذلك . وهكذا حصل حتى تم له ان ينتقل

من دور التسفل في البحث الى دور الاستعلاء فيه . فصار الآن كلباً طالبت النفس برغبتها التي بنظره الى السماء بعد ان كان في السابق ياتي به الى الارض .

هذا الدامل النفسى له فضل عظيم في حفظ الانسان من الرضوخ لمؤثرات البهيمية فيه فهم يقع في الوحشية التي لو اتصف بها لكان كائناً يتبرأ منه ويؤتف اذ ينتسب الى نوعه . وهذا العامل نفسه هو الباعث الى تأليف علوم الاخلاق والبحث في الالهيات وانتفسيات والمحرص على الجد في علوم الحكمة مما كان ولم يزل له أثر عظيم في تحسين حالة النوع الانسانى .

أما العامل اثنوعى فهو نتيجة العامل السابق ولم نسمه عاملاً قائماً بذاته الا لما اتجه من الانقلابات الشديدة في النوع البشري وفي الفرد الواحد .

فلما اكثر من مرة ان الانسان ممتاز عن سائر الكائنات بانطلاق امياله وشهواته عن القيود ومجاوزة انفعالاته لكل ما يتصور من الحدود بخلاف الحيوانات فانها مطبوعة على الانصياع لنواميس ثابتة وقواعد عامة لا تتعداها وان تستطيع ذلك . اذا علمت هذا فقل لى بعيشك ما كان يستحيل اليه حال الانسان مع انطلاق خصائصه عن القيود لو لم يصادف في حياته أموراً تجبره رغم أنفه الى تحديد نقطة الاعتدال فيها وايقاف امياله عند تخوم التوسط في سائر مراسيها ؟

أما ترى معنا انه كان يتلاشى وجوده او يبقى ولكن مجذوباً مع تيار واحد بحسب انه سيوصله الى غاية يقف عندها ويتملى بسعاده فيها فيخونه الحسبان فيظل مقذوقاً الى حيث يلاقى حتفه على اسوأ حالة ؟ اذا اعتقد رجل ان السعادة في الفنى وانواعه غير محدودة في وجدانه ونهاياته غير مرتسمة في جنانه ، فماذا يكون حاله في هذا السيل المميت للعواطف البشرية اذا لم يصادف امامه مانعاً يصده ليقف قليلاً فيرجع الى نفسه رجعة يفهم بها انه لو عاش الف عام دائماً على سلوك سيل الثروة لما وصل الى غاية مما يؤمله وانه لو صار قارون زمانه مالاً فلن يكون اسعد أهله حالاً .

نعم ان الذى خلق الانسان واطلق مداركه من كل قيد خلق بازائها موانع تصدها لتزعها عن الافراط كما وضع وراءه دوافع تصيح به لتردعه عن التفريط . فاما تلك البواعث الدافعة له الى الامام فقد درسناها في الفصاين السابقين . وأما الموانع التى تعترضه لتجبره الى الاعتدال فى مطلبه فاهمها مقاومة بنى نوعه ومزاجتهم له فى كل رغائبه : هذه المزاحمة تنقسم الى قسمين عظيمين ، أولهما مزاحمة افراد الجمعية التى يعد الرجل فرداً منها والثانية مزاحمة الجمعيات بعضها لبعض فى التسابق الى ما يقيم كيانها من أمور هذه الحياة . هذان القسمان من التزام المعبر عنهما يتنازع البقاء هما السبيان الرئيسان اللذان علما الانسان رغم أنه ثلاثة أمور عظيمة جداً هى نظام حياة الأمم ومساكنها :

أولها لعدم الغفلة عن الحق لأن الاهمال فيه على حسب قوانين الحياة مسقط له اسقاطاً كلياً . ثانياً معرفة قواعد العدل لأن الانسان بالجور يجر اليه أضرار امثاله فتسوء حالته ويحرم من سائر حقوقه . ثالثاً احترام النوع الانساني بأكمله . هذه الثلاثة امور كما هي قوام اعمال الافراد هي ايضاً نظام الامم العظيمة المتمتع بنعمة الاستقلال . فان الامة المستقلة اذا اهملت مجارة جاراتها سبقها الى مطالبها وحرمتها من مقومات حياتها ولا يعد هذا ظلماً منهن بل تعتبر هي الظالمة الائمة باهمالها استعمال خصائصها المودعة فيها . ومن يتأمل في حالة الجمعيات البشرية المختلفة ير العجب العجيب من آيات المسابقة . هذا من حيثية الامر الاول . وأما الامر الثاني وهو العدل فان من اقل خصائصه في الجمعية حدوث الاطمئنان المتبادل على الحق والعرض وعدم الرهبة من العدوان عليهما جرياً مع الاهواء . ولا يخفى ما يبنى على هذا الاطمئنان المتبادل من التماسك بين سائر الافراد والتضافر فيما بينهم على السعى الى تحقيق غرضهم المشترك وهو سعادة الجمعية . ومن يرد برهاناً محسوساً على حسن نتائج العدل فايدير في احوال الجمعيات الحاضرة والغابرة لينفى عن كثير من التطويل

واما عاطفة احترام سائر افراد النوع الانساني فانها ما اثبتت في أمة حية الا وقللت من حدة الاسلحة الموجهة اليها بتأثير تنازع البقاء وكسرت من نصال مجاوريها الطامعين فيها وأماتت من عراهم وشرتهم

لدرجة تطمئن به على نفسها اكثر من اطمئنانها بقوتها وعظمتها .
 لترجع الى ما كنا بصدده فنقول : ان هذه الثلاثة عوامل الرئيسة
 (الطبيعة ونفس الانسان وبنوعه) مع التواميس الكثيرة الثانوية
 التي تستلزمها هي بواعث الرقي الانساني قدرها الخالق جل شأنه
 تقديراً لأجل ان ترفع الانسان رغماً عنه من درجة الوحشية الى درجة
 المدنية او السعادة الانسانية وهي عينها بحث الباحثين وغرض العلماء
 المحققين من منذ آلاف من السنين الى هذا الحين .

الدين والعلم

ان المتباينة بين رجال الدين ورجال العلم ليست بقريبة العهد فان
 التاريخ يداننا على انه من منذ ازمان بعيدة جداً كانت المشاهدات
 والمشاعب قائمة بين الطرفين في اغلب الامم . الا ان العصور المتقدمة
 كانت تمتاز عن عصرنا الحاضر في قسوة تلك المشاكل وصرامتها . فان
 كثيراً من فلاسفة الامم حكم عليهم بالاعدام بالسّم او الحديد او النيران
 لمحض كونهم قاموا ينثرون عقولهم واطنيهم من الاوهام التي تحيط
 بشأن العقل وتطفئ من نوره . أما في عصرنا الحاضر فان العلم على

ما قاله المسيو (برتلو) احد نظار خارجية فرنسا واكبر علمائها الكباريين قد نال حريته المطلقة وصار لا يخشى سيطرة الدين عليه . لقد صدق المسيو (برتلو) فانا نتلو مؤلفات القوم العلمية فلا نرى الا طعناً على الاديان وتنديداً بها يدانا على ان القوم قد مرقوا منها مروق السهم من الرمية ولم يكفهم ذلك . بل أخذوا ينذرونها بالانمحاء العاجل لعدم انطباقها على النواميس المرقية للانسانية ولا على القواعد العلمية على زعمهم .

الف المسيو (بنجامن كونستان) كتاباً سماه (الدين وذبوعه واشكاله وترقيه) بحث فيه عن العالم التي انهكت جسم الجمعيات البشرية من جراء الاعتقادات الباطلة ثم حكم بان مداواة هذه العالم لا تتأتى الا بحرية الضمير وحرية الاعتقاد والحرية الشخصية وبالاختصار كل الحريات الضرورية ثم قال : « بهذه الطريقة تتقى الاديان عن ادرانها ولكننا لا نزال ان ذلك يتحقق مطلقاً لاعتقادنا انها لن تترك شيئاً من اسسها . ولكن حيث ان هذه الأسس تناقض العلم وتعارضه فيكون من المقرر الثابت انمحاء الديانات وزوالها . » نحن نعجب للغاية من كون مثل هذا العالم الشهير يحكم على سائر الديانات بدون استثناء بالانمحاء والزوال حال كونه لم يدرسها كلها طبعاً لانه لو درس الاسلام ولو درساً سطحياً لتحقق قبل كل شيء انه ليس فيه أسس تناقض العلم كما يتهم به سائرهما . ولكننا في هذه المقالة سنقتصر على ايراد اشد

المطاعن على الأديان ونقط الضعف فيها نقلاً عن أشهر علماء أوروبا
ليقف قارئنا على اتجاه الأفكار الأوروبية العالمية ولتتحقق بعد أن نورد
عليه أسس الإسلام أنه هو حقيقة أمنية النفوس وحظية الأرواح .

قلنا ان المسيو (كونستان) قد انذر سائر الأديان بالزوال والآن نقول
انه علل ذلك تعليلاً فلسفياً فقال : « ان كل قاعدة مهما كانت نافعة في
الحال فلا بد ان تكون محتوية على جرثومة تعارض الرقي في المستقبل
لان تلك القاعدة تأخذ بطول المكث شكلاً عديماً الحراك يأتي على
العقل البشري اتباعه في مكتشفاته التي ترقيه كل يوم وتطهره . اذا
حصل ذلك انفصل في الحال الاحساس الديني عن تلك القاعدة
المتحجرة ويطلب سواها من القواعد التي لا تخرجه ولا تخرجه ولا
يزال يضطرب حتى يصادفها . »

درس القوم الانسان درساً مدققاً واهتدوا الى الطريق الذي
يجب ان يسلكه لكي يصل الى سعادته وعلموا انه لن يستطيع ان يؤدي
الوظيفة المهمة التي أعدته لها العناية الالهية الا باستعمال سائر خصائصه
ومواهبه الممنوحة له وعدم قتل عاطفة من عواطفه . ثم نظروا نظرة
الى الماضي فرأوا ان الذي اضر العالم الانساني عن الوصول الى ما
هي له من مقاوم الرفعة هو الانصياع الى اوامر رجال ادعوا انهم قادة
الأديان ورؤساؤها فأنحوا عليهم طعناً وتنديداً ورموا تعاليمهم بهمة
تأخير الانسان واهباطه ومن ذلك ما قاله (فويرباش) منهكاً : « ان

الفضيلة الدينية وعلى الخصوص الفضيلة العليا اي فضيلة الاولياء هي ان تنبذ الحياة المدنية والسياسية وان تطرح سائر الاعمال والاشياء الدنيوية كأنها لهو باطل لاجل ان تستطيع بدون ترويح لنفسك وبقلب منكسر ان تذبل في انتظار الجنة . وان تقتل جميع عواطفك وامياالك الطبيعية وتميت نفسك وتذلها . »

رأى علماء اوروبا — والدليل الحسى بين ايديهم — ان رقى الانسان منوط برقى العلم ونموه ، وان نمو العلم ورقية مرتبط بانطلاق العقل من قيوده وتحرره من اصفاده وعدم سيطرة شئ من الاشياء على الابحاث العلمية حتى لا يتأتى من تلك السيطرة ما حصل من نتائج المناهضة بين رجال الاديان ورجال العلوم في الازمنة الماضية . قال المسيو (بلوك) : « ان رقى القوة الفكرية وحسن الحكم على الاشياء يتعلق بنمو العلم . وقد تحصنا على هذه النتيجة بترقية معلوماتنا التى هدمت اركان كثير من ضلالنا السابقة من جهة ومن جهة اخرى باستعمانا لحسن النظر والتدقيق فى الاشياء . »

لاعتقاد العلماء الاوروبيين بأن حرية العقل والعلم هي مناط كل السعادات المادية والمعنوية تراهم لا يستطيعون ان يكتبوا تاريخ الضغط عليهما الا بمزيد الانفعال والتغيز من الماضي متشفين من الذين يؤملون ان يعيدوا الكرة . ولترجم قطعة صغيرة من اقوال (لاروس) الشهير ليرى القارى مقدار التحمس الذى يتذكر به علماء الغرب ضغط

الزمان السابق قال : « ان قلنا ان الاحسان يقتضى اعتقاد الاشياء المعقولة يقولون كلا ، كلا . ثم يسعون في تدليل هذا العقل الانسانى الذى يدعى لنفسه حق التمييز بين الخير والشر وبين العدل والظلم . حتى اذا اعموا عين العقل وغشوا باصرة البصيرة لدرجة بها ترى الكرامات كأنها أمور معتادة وتظن الابيض اسود وتعد الرذيلة فضيلة يعود الدين فيقول أطيعوا . نطيع من ؟ هل نطيع العقل ؟ هل الواجبات الطبيعية ؟ هل الاحساسات القلبية ؟ هل انثواميس الحقيقة المفيدة للانسانية . والى تنتج من تلك القواعد نفسها ؟ كلا . واكن أطع وانت اعمى الى الذى يحكم باسم الله حتى ولو امرك بقتل مايكك او ابيك او بعمل مقتلة عامة فانه ليس لك لا روح ولا ضمير . انما انت ميت فى الله . »

الى هذا الحد واكثر وصات مناواة علماء اوروبا للاديان الموجودة . واكن هل نستنتج من هذه المناواة انهم تركوا الدين بالمره وزعموا انهم استغنوا بعلمهم عن الاخبات والخضوع لحالقهم وخالق كل شىء ؟ كلا . انهم ليقرّون مع اصحاب الاديان ويزيدون عليهم فى استدلالهم بالابحاث العلمية ان الاحساس الدينى هو غريزة النفس البشرية لا تقل فى الوضوح والتأثير عن الاحساس بضرورة الغذاء . قال (جيزلر) الفيلسوف الالماني فى كتابه تاريخ الاعتقادات : « الدين مخلص مثل خلود الاحساس الذى ينتجه . ولكن علوم الدين هى مثل سائر العلوم الاخرى يجب ان تكون قابلة للرقى على قدر الرقى العقلى وذاك مثل

العلاقة الموجودة دائماً بين الحقوق وعلم التشريع . فالحقوق لا تتغير ولكن علم التشريع يجب ان يتغير ويتهدب على الدوام . »

وقال المسيو (ارنست رينان) في كتابه المسمى تاريخ الاديان :
« من الممكن ان يضمحل ويتلاشى كل شيء نخبه وكل شيء نعبه من ملاذ الحياة ونعيمها . ومن الممكن ان تبطل حرية استعمال القوة العقلية والعلم والصناعة ، ولكن يستحيل ان ينمحي الدين او يتلاشى بل سيبقى أبداً الآباد حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يود أن يحصر الفكر الانساني في المضائق الدنيئة للحياة الطينية . »

مايخص الامر ان علماء اوروبا الذين يركن اليهم مجمعون على انه من المحال ان تزول من النفس غريزة الدين كما يستحيل ان تزول منها غريزة الحب او البغض ، ولكنهم قرروا مع ذلك — وكتبهم شاهدة عابهم — أن لا دين من الاديان الموجودة يصاح لأن يكون الدين العام للجمعية البشرية المستقبلية ولا الحاضرة . لماذا ؟ قالوا لعدم انطباق اساساتها على قواعد العلم ولما كسة نصوصها لبداثة العقل ولتقيدها الامور تقيداً ينافي ما عليه المدارك البشرية من الحرية والانطلاق . ولذلك قال احد فلاسفة اوروبا ان الدين كان يبقى غير قابل للزوال والتلاشى اذا كانت قواعده مطابقة عن الحدود ونواميسه مجردة عن القيود كما هو استعداد الانسان للكمال المطابق وأهليته للرقى الذي لا يحده وصف الواصف .
وتقولون انه لو كان دين من الاديان الحاضرة يستطيع ان يؤلف بين

الاحساس الدينى المغروس فى جيلة الانسان وبين مطالب الحياة وواجباتها ويسير بالجمعية البشرية الى حيث هدتنا اليه الابحاث العلمية من السعادة المرجوة للزم الاعتراف بضرورته اعترافاً قطعياً . قال (لاروس) بعد ان ندد بنظمات الاديان ما يأتى : « ليست هي الديانة التى تحت الرجل على اداء واجباته بل هو الفكر العام وقوة الطباع والاحساسات التى تنشأ فى داخلية العائلات تحت ظل ذلك الفكر العام الذى هو نفسه يزيد تهذباً ولطفاً كلما تقدمت المدنية والمعلومات . فان عرفت الديانة بانها مجموع افكار صالحة لربط جميع افراد البشر الى جمعية واحدة متمتعة بالفوائد المادية كما هي متورة فى القوة العقلية فقد حق لك اذن ان تقول ان الدين ضروري للنوع الانسانى . »

هذا ومن الادلة الحسية على ان العقل البشرى مهما ترقى وتقدم فلا يستطيع ان يعيش بلا دين هو أن طائفة كبيرة من علماء اوروبا قامت بتأليف ديانة ستمها الديانة الطبيعية ولم يدخلوا اليها من القواعد والاصول الا ما دل على حقيقته البرهان وقام بالدلالة عليه الحس والعيان . وسنأتى فى الكلام على أسس الاسلام على اهم قواعد ذلك الدين الجديد ليرى المسلمون باعينهم ان دينهم لم يترك مجالاً لجائل ولا مقالاً لقائل : « أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والارض طوعاً وكرهاً واليه يرجعون . »

ما هو الاسلام ؟

أي بليغ يتصدى للكلام على الاسلام ولا يشكو من العجز التام والقصور الين عن القيام بتوفية هذا المقام السامي حقه من التبيين ؟ وأي حكيم يتعرض لتفصيل بدائع هذا الدين الخفيف ولا يعد نفسه من القاصرين المقصرين « ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله . »

أي مادة غزيرة وقريحة سامية وعلمية شاملة يجب ان يتصف بها الانسان لاجل ان يمكنه فهم هذه النواميس الازلية الابدية التي تدور عليها الادوار وتمر بها القرون والاعصار وهي كما كانت نواميس يزيد بها القدم شباباً ويلبسها الزمان من الجدة جلاباً وتودعها الاجيال للاجيال ولا يدركها الا الذين انار الله بصائرهم بنور العرفان وأطلع في سماء افكارهم شمس التبيان : « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون . »

انا تقول بتمام الحرية وكمال الاستقلال والعلم نصيرنا والعقل ظهيرنا ان الاسلام هو سنام الكمال الاعلى الذي خلق الانسان وأعد للارقي

اليه والذي لاجله وضعت فيه غريزة الدأب والبحث عليه . بل الاسلام هو أمنية النفس البشرية التي فطرت لتنشدها وتحسبها كاعظم غاية لها واسمى نقطة لكمالها . فهي لا تقتأ تتطور في كل الاطوار وتدور مع كل الادوار بحثاً عن تلك الضالة الغريزة المنال والتي في وجودها راحة لها من البلبال ومقنع لها من كل الآمال والاميال .

نعم الاسلام هو الغاية الكمالية التي مات دون نوالها الحكماء وفنى قبل اكتسابها العلماء . الاسلام هو القانون الاقوم والناموس الاعظم الذي من الله به على هذا النوع الضعيف ليقم أود حالته ويغم به سعادة حياته ويجعله الركن الذي يعتمد عليه ويهرع في الشدائد اليه . من به على هذا النوع خاتمة للاديان وتاجاً على هامة الزمان وفي الحين الذي تم فيه نمو عقل الانسان ليكون حجة من الله على عباده تنطق بالحق وتصدع بالعدل وترينا طريق الهدى بالحجة لكي لا يكون للانسان بعد ان بلغ رشده تعلق في رفضه ولا قوة في دحضه .

الاسلام دين خدمته العلوم الطبيعية على غير علم من ذويها حتى صارت نصوصه في هذا القرن اوضح من الضياء وأسهل جوالاً في العقل من الشعاع في الماء . فلا قاعدة دلت عليها التجارب ، ولا نظرية تأسست بشهادة المشاعر يكون لها أثر في ترقية الانسان وتحسين بناء العمران الا وهي صدى صوته آية قرآنية او حديث من الاحاديث النبوية حتى يتخيل للراي ان كل جِد ونشاط يحصل من علماء الكفرة

الارضية في سبيل رفعة شأن الانسانية لا يقصد به الا اقامة الحجج التجريبية على صحة قواعد الديانة الاسلامية : « سريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق . أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد . »

بناء على ما قدمنا فلن يمكن صدم تيار الاسلام بأي وسيلة كانت ، لانه لا فرق بين صدمه وبين صدم المدنية الانسانية والترقيات النفسية وبين محو النصوص العلمية العملية ورد الناس الى الحالة الأولية . وهذا أمر لن يقدر عليه مجموع الانس والجن ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً : « يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره . »

فانشرع الآن بعون الله تعالى في اثبات ان كل ما نقرأه من قواعد المدنية العصرية ليس بالنسبة الى قواعد الديانة الاسلامية الا كشعاع من شمس او قطرة من بحر وأسهل سبيل يوصلنا الى هذا الغرض هو ان نتكلم على اسس المدنية الحالية ثم نثبت انها بعض اسس الديانة المحمدية بطريقة واضحة جلية فنقول :

ما هو الدين ؟

ان لفظة دين قديمة جداً كقدم مسماها وشائعة بين كل الطوائف البشرية سواء حاضرها وباديها وحشيتها وتمدنها ولكنهم لم يدركوا معناها على الوجه الحقيقي الذى جاءت به الشرائع الالهية والذى ينطبق على رحمة الخالق وعنايته . ومن يتدبر التاريخ ير الشعوب المختلفة قد تطورت اطواراً كثيرة فى فهم معنى هذه الكلمة على حسب تطور العقل البشرى فى فهم المعقولات .

كان الاقدمون لا يعرفون الدين الا انه مجموع احتفالات عمومية تضجى فيها الحيوانات او أسرى الحروب ارضاء لمعبوداتهم وتسكيناً لغضبهم . ثم لما ترفت المدارك الانسانية ونمت فيها الغريزة العقلية بطرو العلوم والفنون أخذ معنى الدين ينجلي شيئاً فشيئاً ويقرب رويداً رويداً من المعنى المراد لله والذى جاءت الاديان تأمر الناس بفهمه كذلك .

نحن هنا قبل أن نتكلم على ماهية الدين بالمعنى المراد للإسلام يجب علينا أولاً أن نتكلم على ما يفهمه علماء أوروبا من هذه اللفظة

بعد ان فحصوا العلوم فحصاً وأوسعوا الكون بحثاً عن نواميسه وتنقيراً
عن قوانينه لتجعل هذا من بعض الادلة الحسية على نظريتنا من أن
كل خطوة يخطوها العالم في سبيل فهم الحقائق هي تقرب ظاهر الى
الاسلام فنقول : ان علماء اوروپا بعد ان دخلوا في كل دور يمكن
أن يدخله الانسان المعرض لكل أصناف الفتن العارمية (ومن يطالع
تاريخ العلم من أول سقراط للآن ير العجب) عادوا الآن حيث
الهدوء شامل ويدر العلوم كامل فاعترفوا عن بينة بان لهذا الكون
خالقاً قادراً حكماً متصفاً بكل صفات الكمال ومنزهاً عن أقل ما يشعر
بالنقص . وانه جل ساطعانه وضع الكون على نظام مخصوص يستطيع
من ينظر اليه بروية أن يستتبع منه تلك الصفات العليا استنتاجاً
محسوساً وأن يتعلم منها أموراً يغني الجري عابها مع قاتها وسهولة فهمها
عن ألوف القواعد والتعاليم التي كانت تلقى على الناس فيخون رؤسهم
خضوعاً لها ولكن على غير فهم لحكمتها ونتائجها . ثم رأوا بالاستقراء
لنظام الكون ونواميسه ان الخالق جل شأنه يتعالى علواً كبيراً عن
الاحتياج لكائن من صنع يده بل هو غني بذاته عن كل ما عداه . ثم
قالوا ان غناه هذا لم يمنعه عن الاهتمام بمخلوقاته اهتماماً يدل على عظيم
رحمته وسعة رأفته واقل نظرة في الوجود تدل على صدق هذه النظرية
دلالة حسية :

انظر الى اصناف النباتات والحيوانات من أدناها الى اعلاها تر آثار

هذه المرحمة الكبرى تجلّى للانسان تجلياً يبعثه رغبته الى محبة ذلك الخالق العظيم . فانه جل ساطانه لم يترك كائناً من الكائنات الا ووهب له ما يقيم له أود حياته ويحفظ بقاءه وما يدفع عنه البوائق والجوائح الا ما يستلزمه نظام الكون ويكون في حصوله أثر مرحمة اسمى ورأفة اعلى بمجموع هذا الوجود . ثم ان الهاً هذا شأنه لا يحمل الانسان من العبادة الا ما فيه حكمة بالغة وفائدة عظيمة لذات الشخص ونبي نوعه وسائر اجزاء الطبيعة . لان مجرد التدبير في جميع انواع الكائنات يدلنا دلالة واضحة على أن خالقها لم يخلقها وهو مرید افسادها وملاشاتها بل خلقها وأراد اصلاحها وبقاءها ومما يدل على ذلك ابداعه فيها القابلية للترقى والتدرج لدرجة حددت في سابق عامه . ولما كان الانسان لا يفترق في النسبة الى الله عن سائر الكائنات الاخرى بل يزيد عليها في كونه نهاية الابداع وغاية الاختراع فيكون بالاولى خاضعاً لناموس الرقي والتدرج وقابلأ له أكثر من سواء .

هذا هو الواقع فان من يتأمل في مبلغ الرقي الذي حصله الانسان من اول نشأته الى الآن يتحقق ان الخالق جل جلاله وهبه من الخصائص ما يستمر به ترقيه وتدرجه الى نقطة لم يصل اليها الفكر البشري للآن . ثم قالوا وحيث ان افعال الله مجردة عن العيب والتناقض فيجب ان تكون تلك العبادة المرغوبة لله تعالى موافقة لنواميس الثابتة السائدة في عموم الكون وملائمة للاميال والاحساسات المغروسة في

جيلة النوع الانساني . فاستناداً على هذه البداءة العلمية التي لا يصح
الامتراء فيها بنى طائفة عظيمة من علماء اوروپا ديانتهم الطبيعية واليك
ما قاله في هذا الموضوع لحد نصرائها وهو الفيلسوف السهر (چول
سيمون) قال : « انا تؤدي في اثناء هذه الحياة الواجب الذي رسمه
الله تعالى لنا تحت رعايته وعنايته وعندما ينتهي بقاؤنا فهو اما أن يثينا
واما أن يعاقبنا . » ثم ذكر الاسباب التي تقتضي الاثابة والعقوبة فقال :
« أما الامر الذي يقضي المثوبة الحسنة فهو طاعة الانسان لقانونه
الحاص وعممه لاخير . أما قانون الانسان الحاص فهو حفظ ذاته وترقية
خصائصه المودعة فيه . ثم هي محبة وخدمة اخوانه ، ومحبة وعبادة
خالق ذاته . واكثر ما هي الطريقة التي يعبد بها الانسان ربه ؟ ان أداء
الواجب وعمل الخير هو عين العبادة والحب والعمل والاخلاص هي
نفس العبادة ونفس الصلاة . والاخلاص لوطن هو عين خدمة الله
تعالى . هذه هي الديانة الطبيعية . وهذه هي العبادة الطبيعية . كل أصول
مذهبنا هذا واضحة لا رموز فيها . أما اصوله فهي الاعتقاد بوجود اله
قادر على كل شيء ولا يغيره شيء . خلق العوالم وحكمها بقوانين
وتواميس عامة . ووجود حياة أخرى تؤدي لنا كل وعود هذه الحياة
وتكافئ المظالم بالجزاء الأوفى . هذا هو اعتقادنا . فأما صلاتنا فهي ان
يكون قابلاً مملوءاً بمحبة الله تعالى ومحبة الانسان ، وأن تكون لنا ارادة
ثابتة في أداء الواجب وخدمة ارادة الله تعالى بعمل الخير والبر . » اهـ

وهنا نستدرك فنقول ان اصحاب هذه الديانة لا يكرهون العبادة الجسمية مطلقاً كما يؤخذ ذلك من كلام (چول سيمون) في غير هذا للموضع . الا انهم فقط لا يحتفلون بعبادة جسمية لا يكون من نتائجها فائدة ادبية تذكر . فهم يريدون ان تكون معتبرة وسائل لحياء القلوب وتطهيرها من ادناسها لا اغراضاً قائمة بنفسها مجردة عن كل غاية . قال (كن) الفيلسوف الطائر الصيت : « العبادة الخارجية لا تكون رديئة الا اذا اعتبرت اغراضاً لا وسائل ، وهي يمكن ان تكون نافعة مفيدة اذا لم تعتبر الا وسيلة لايقاظ وتقوية الاحساسات الفاضلة في النفس البشرية . »

اما نحن فنأخذ من كل هذه الاقاويل أربعة أمور مهمة هي مذهب علماء اوروپا في الدين وهي : (اولاً) الاعتقاد بأن الله غنى عنا وعن اعمالنا وان مانعمله من الخير لا نتيجة له الا منفعتنا الخاصة . (ثانياً) ان الله تعالى رحيم بالانسان ويود صلاحه ولا يكلفه بالعبادة الا لفائدة نفسه . (ثالثاً) ان العبادة يجب أن تنطبق على النواميس الثابتة للحياة وتلائم الطبيعة البشرية لا ان تعارضها وتسعى في ملامشتها . (رابعاً) العبادة الجسمية يجب أن تعتبر وسائل لتطهير النفوس وتهذيبها لا اغراضاً مطلوبة لذاتها .

نقول ان هذه الاربعة أمور التي لم يبلغها العقل البشرى الا بعد ان شابت ناصية الكبر والارضية وجعلت علماء القرن التاسع عشر يتيهون

بها عجباً ويميلون طرباً ليست هي الاشعاعاً من الديانة الاسلامية وقطرة من بحرها الزاخر . ونحن لاجل زيادة الاقناع نأتي هنا على النصوص الشريفة التي تنطبق على هذه الامور الاربعة مرتبة على حسبها فنقول :
 (اولاً) قال تعالى : « ومن جاهد فانا مجاهد لنفسه . ان الله لغني عن العالمين . » (ثانياً) قال الله تعالى : « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر . » وقال تعالى : « ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون . » (ثالثاً) قال الله تعالى : « لا يكلف الله نفساً الا وسعها . » وقال تعالى : « ولو انا كتبنا عليهم أن يقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم . » وقال تعالى : « يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفاً . » (رابعاً) قال عليه الصلاة والسلام : « من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعداً . » وقال عليه الصلاة والسلام : « كم من صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش . »

هذه هي عقيدتنا في فهم الدين . وقد رأيت انها مطابقة للعقل والعلم تمام الانطباق ومتفقة مع النواميس الثابتة ككل الاتفاق . ولما كانت مطاعن علماء اوروبا على الاديان لم تتوجه اليها غالباً الا من هذه الوجهة الرئيسية التي يبنى عليها سائر قواعد الدين فقد حق لنا ان ننادي بأعلى صوتنا ان الاسلام أعلى وأسمى من ان يناله سهم من سهام ذلك التنديد المشين واكبر وأجل من ان يلحقه طعن الطاعنين .

هذه الاربعة قواعد يعتبرها علماء الديانة الطبيعية اركاناً تبنى عليها كل قاعدة قانونية يكون في العمل بها تقدم الانسان الى النقطة الكمالية التي أعد هذا النوع لبلوغها . ولما كان العلم هو المنوط اجمالاً بتحسس تلك القواعد المرقية للانسانية فهم يعتبرون كل قاعدة يتوصل اليها من هذا القيل كأنها قاعدة دينية في الجري على سنتها رضا الخالق والقيام بطاعته .

أما المرويات القديمة والاساطير التي مضى عليها ألوف من السنين مع ما استلزمها من قواعد الدين فقد صدقوا عنها وهجروها هجراً كلياً . قال (كن) : « الديانة الحقيقية الوحيدة لا تحتوي الا على قوانين أعني قواعد قابلة للتطبيق نشعر من ذاتنا بضرورتها المطلقة وتكون مجردة عن الاساطير والتعاليم الكهنوتية » كأن (كن) يريد ان يذكر المسامين بقوله تعالى : « تلك أمة قد خات لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون . »

الناموس الاعظم للمدينة

ان من يتدبر في تفاصيل تاريخ الامم من يوم تكونها الى الآن لا يرى فيها الا احوالاً تشيب الولدان وترعد فرائص الانسان ! يرى حروباً دموية ، وقتلاً اجتماعية ، ومصائب عائلية ، ومفاسد اخلاقية ! يرى الاطماع والشهوات البهيمية لابسة لباس النفاق والوحشية . تسفك الدماء ، وتقيم الابناء ، وتهدم كل بناء ! يرى رجالاً رفعتهم الصدفة الوقتية الى مقاوم الشرف الوهمية جعلوا ممن دونهم عبيداً يمتصون دماءهم ويبترزون شرائهم لاطفاء جمره شرتهم واشباع بطن نهمتهم ! الماسهم الا بعض مستنثيات من السعادة كانت تشرق في بعض الامم ثم تختفي ليحل محلها الشقاء والكمد .

هكذا ترى تاريخ الانسان كله مملوءاً بالاخذى والمحن مفعماً بالكدر والحزن مما يكره اليك بنى نوعك ومحجب اليك اتهام نفسك . ولكنك لو علوت قليلاً عن منار هذه القلاقل والزلازل ونظرت الى النوع البشري من وجهة أخرى لرأيت بينك ان هناك ناموساً ثابتاً يبعث الانسان من خلال هذه المضائق الاجتماعية والارتباكات العمومية الى

التقدم نحو الأمام رغماً عما يساوره في جميع جهاته من هذه النوائب المصيبة . ثم لو علوت عن مركزك هذا الى اسمى منه لتحققت ان تلك الارتباكات كلها هي نواميس ثانوية تابعة لذلك الناموس الذي شاهده أولاً وان تلك الارتباكات والمضائك هي افاعيلها وآثارها تنفعل في العالم لكي يرتج في بعضه ارتجاجاً يفصل عنه خبث الاخلاق البهيمية ودرن النزقات الوهمية . هذا امر لا مشاحة فيه خصوصاً في عصرنا الحاضر . ويمكنك أن تهتدي اليه بقليل من الاستقراء فانك لو تفحصت في كل نازلة مهمة ألت بالعالم في عصر من عصور التاريخ لرأيت انها جلبت معها فائدة عظيمة لو وزنت مع المصيبة التي سبقتها لرجحت عليها رجحاناً يقلل من تأثرك من تلك المصيبة بل يرضيك عنها رغماً .

نحن في هذا الكتاب الوحيد لا نستطيع ان ندرس وقائع النواميس الاجتماعية التي بتأثير أفاعيلها على النوع الانساني خرج من ظلم الجهالة والوحشية الى باحة النور والمدينة . كلا . فهذه امور تعوزنا لكثير من البحث والتدقيق نخرجنا عن نيتنا الاولى من جعل كتابنا هذا صغير الحجم شاملاً لاطراف موضوعنا . ولكن ذلك لا يمنعنا من ان نلم بسر هذا التدافع الاجتماعي المساماً يسهل علينا بحثنا وينير لنا المسائل الاجتماعية الكبرى بطريقة ترينا الحقائق مجسمة أمام اعيننا لتكون حجة التطبيق اكثر اقناعاً فنقول :

ان أول ضرورة شعر بها الانسان بعد مقومات حياته الشخصية هي ضرورة الاجتماع على طاقة من بني نوعه . فكنت تراه من جهة ذاته على تمام الحرية لا يقيد شئ من الاشياء ، ومن جهة اخرى ضعيفاً عاجزاً لدرجة تلزمه ان يضحي بعضاً من هذه الحرية في سبيل اقامة أود حياته هرباً من فناء عاجل . لهذا اجمع علماء العمران على ان الانسان مطبوع على الاجتماع رغم اتفه لانه من مقومات حياته التي لا يمكنه ان يستغنى عنها كما لا يمكنه ان يستغنى عن المأوى والملجأ .

بين هذه الحرية المطلقة التي يشعر بها الانسان في نفسه وبين احتياجه لأن ينضم الى جمعية من بني نوعه قامت كل الفتن التي يحدثنا بها التاريخ وتروى لنا السير كما بنى عليها كل ما شاهدته وتشاهده من التفاعل في اجزاء النوع البشري جبراً وراء الغاية المتمناة . وعلى هذا فحوادث التاريخ كله في الامم جمعاء مبنية على تحديد قواعد الحرية المعتدلة التي تليق بمقام النوع الانساني ، وعلى تحديد السلطة التي تستلزمها حالة الاجتماع ولم يزل النوع الانساني للآن هدفاً للتدافع الهائل بين اجزائه طلباً للاهتمام الى الحد الفاصل بين هاتين القاعدتين . الا ان هذين القرنين الاخيرين يمتازان عن سابقيهما بشدة القرب من ذلك الحد المعتدل بفضل الدماء الغزيرة التي سمح بها محبو الحرية في اوروپا في القرن القارط مما لم يسبق له مثيل في عصر من العصور السابقة . قال علماء العمران : وهذه الحرية التي نالتها الامم الاوروپية في هذا

القرن الاخير هي سبب كل الرقي الذي نرى آثاره الآن على ربوع اوروپا .

ما هي تلك الحرية التي جاهدت اوروپا لتوالها جهاد الابطال وبذلت لتحقيقها كل مرتخص وغال ؟ هل هي بعيدة عنا بعد السماء من الارض او بعد اجتهاد اوروپا من خمول الشرق ؟ كلا . هي بين ايدينا ولكننا غافلون عنها كغفلة الغنى الأباه عما بين يديه من الكنوز التي لو صادفت مالكا كفوؤا لساد بها على غيره ولا تطلق اللسان بالثناء على خيره . نعم هي بين ايدينا ولو شئنا لعملنا بها وجرينا على سنتها ونحن آمنون مطمئنون لا نتكلف في سيل تأييدها بذل المهج ولا اقتحام الرهج ، بل هي من محفوظاتنا عن ظهر قلب ولا نتكلف الا فهمها على حقيقةها ببذل قليل من التدبير . لو فعلنا ذلك حصلنا الغرب في قليل من الزمن فلا يسعه وقت ذلك الا ان يندش من سرعة رقينا كما اندشت دولتا الرومان والفرس من سرعة انقلاب حالة العرب من الوحشية الى المدنية العليا في بضع وعشرين سنة .

ما هي تلك الحرية التي يقول عنها المسيو (د . فيو) : « الحرية هي أفضل سعادات الدنيا » والتي يقول عنها (باشيا) : « الحرية هي أصل كل الرقي الانساني » والتي يترنم بحسنا (فيكتور هوغو) ويقول : « يمكن أن يقال ان الحرية هي الهواء الذي يجب أن تستنشقه النفس الانسانية » هل هذه الحرية هي الافتراط الكلي من كل قيد والانحلاع المطلق من

كل رابط؟ كلا . قتلك حرية الحيوانات التي لا نحسدكم عليها : بل الحرية التي يتوق اليها فلاسفة الامم هي الحرية المعتدلة التي تسمح للانسان باستعمال سائر خصائصه بدون أن يخشى مسيطراً عليه الا اذا تعدى حدوده المحددة له بواسطة الشريعة العادلة ، وكان تعديه ذاك مضراً ببعض أعضاء الجمعية التي هو فرد منها .

هذه هي الحرية التي يتلمسها عقلاء الامم من يوم أن تسنموا هامة هذه الكره الأرضية وها هم لم يزالوا للآن في جهادهم الاول ولو كانت أشكاله تغيرت عما كانت عليه أيام كانت القنا والقواضب هي صاحبة القول الفصل والكلمة العليا . ونحن هنا قبل أن نتكلم عليها لاجل أن نطبقها على قواعد الديانة الاسلامية يجب علينا أن نتكلم قليلا على جهاد النوع الانساني وراءها من منذ بدء الخليقة لنستطيع أن نقف على تفاصيل المسألة من اولها الى آخرها . ولنستدل على القواعد الاساسية التي قامت عليها حرية الامم المتمدنة فنقول :

جهاد الانسان لنوال الحرية

الانسان حر بطبعه ولا يحتاج الى مرشد يرشده الى الحرية لانها من الاحساسات الشديدة التأثير عليه اللهم الا اذا توصل الى تعكير وجدانه بالخزعبلات المطفئة لنور البصيرة كما حصل في كثير من الامم ،

ولكن لما كانت الحرية المطلقة أى حرية الحيوانات تبطل عمل كثير من الخصائص المودعة فى الانسان والتي لا تتم الا بالاجتماع رضح الانسان لان يضجى قليلا من تلك الحرية فى سبيل ممارسته تلك الخصائص . من هنا نشأت الساطة مع ما استلزمته من المناسبات التي أخرجت تلك الساطة عن حدودها فى كثير من الاحوال . ذلك انه لما كان من ضمن آميال الانسان المودعة فى جبلته حب التساط والعلو على سواء وجدت بعض النفوس مساغاً الى تحقيق أمانيتها من التساط المطلق ومجازاً الى متابعة هواها من التعالى الافراطى على الغير وتذرعت لذلك بكل الذرائع الممكنة .

ولما كانت وسائل التسلط لا تنجح الا اذا واجهت الانسان من اشد احساساته تسلطاً عليه وجد محبو القهر والجبروت ان انجع تلك الطرق هي التأثير على الانسان من طريق الدين وكان الجري على هذه الطريقة . يياً فى تحريف اكثر الاديان واخراجها عن نصوصها الاصلية طمعاً فى امتلاك أزيمة القلوب والسيطرة على العقول . فكانوا يتربصون لكل حركة يأخذها العقل طلباً للتخاص من اوهاقه القائلة فيبتكرون له من انواع التخرصات الدينية ما يقف أمامه ولو حيناً من الزمان مندهشاً مذعوراً ، حتى اذا صده ما يراه أمامه وأخذ يتحرك يمنة او يسرة أنوا اليه فى الحال بما يثبط من تلك الحركة او يمنعها من الانتشار . وهكذا دام الحال قروناً كثيرة جداً فى خلالها كانت كلمة اولئك

المسيطرين هي الكلمة العليا وأمرهم هو الامر النافذ حتى طرأ على العالم من تأثير نواميس الرقي ما يفكهم نوعاً ما من ريقه ذلك الاستعباد المطلق لرجال الدين فنشأت ساططان سلطة دينية وأخرى سياسية فحصل بينهما من التدافع والتجالد ما لا تمكفي المجلدات لتبيين أهواله حتى توصلت بعض الشعوب المرقية في هذين القرنين الى التخلص من يبر الساطة الدينية كما اقتكت نفسها ايضاً من غلو السلطة السياسية ففرحت تلك الشعوب بما حصلته من الحرية بعد ماشابت ناصية الغبراء وستررت مشيها بالدماء فأخذ عامواؤها يؤلفون الاسفار الضخام ترنماً بتلك الدم الجزيلة وطفقوا يشنون غارة شعواء على كل الاديان بما لا نستطيع انباهه . هنا وتغالوا فاندروا سائرها بالزوال ولم يعلموا ان كل ما نالوه بعد التي والتيا ليس هو الا تقريباً الى الاسلام الذي اشرق نوره على العالم يوم كانت اورويا في ظلم الجهالة الحالكة .

جاء الاسلام في وقت كانت فيه الدنيا بأسرها خاضعة لدولتين عظيمتين هما دولة الفرس ودولة الرومان . أما الاولى فكانت القلائل الداخلية والخارجية آخذة في زعزعة بنيانها وتقويض جدرانها . وأما الثانية فكانت لم تزل على جانب عظيم من عظمتها الاولى وكانت لم تبرح تزلزل الامم بسطوتها وتدوخ البلاد بقوتها ، وكان فيها شطر عظيم من مدنيها السابقة اي مدنيها التي يقول عنها (لاروس) في دائرة معارفه ما يأتي : « ما ذا كانت نظمات الرومان على وجه الاجمال ؟

كانت عين الوحشية والقسوة مرتبة في صور قوانين . أما من جهة فضائل روما مثل الشجاعة والمكر والتبصر والنظام والاخلاص المطلق للجمعية فهي بعينها فضائل قطاع الطرق واللصوص . أما وطنيتها فكانت مكتسية لباس الوحشية فكان لا يرى فيها الا شرهاً مفرطاً للمال وحقداً على الاجنبي وضياًعاً لاحساس الشفقة الانسانية . أما العظمة في روما والفضيلة فيها فكانت عبارة عن اعمال السوط والسيوف في العالم والحكم على اسرى الحروب بالتعذيب او بالاسر وعلى الاطفال والشيوخ بجرّ عربات النصر . »

نحن لم ننقل هذه المقولة في هذه المناسبة الا لنري القارىء مبلغ المدنية في ذلك الوقت عند اعظم امم الارض ليتحقق ان كل ما سيراها من اساسات الاسلام الطاهرة ليس بالامر المستعار من أية أمة من الامم الاخرى كما عسى أن يتوهمه بعض القاصرين . ولن نكتفي بهذا ، بل سنثبت ذلك من اقوال اساطين علماء اوروپا انفسهم .

قلنا ان الامم المتقدمة نالت من الحرية في هذا العصر ما بنت عليه كل رقيها العقلي والاخلاقي مما حدا باكثر علمائها أن يدّعوا أن تلك الحرية مناقية لنصوص الديانات كافة كما اسلفنا ذلك ، وبينوا على فكرتهم هذه وجوب زوالها كلها في مستقبل قريب وحلول العلم محلها في قيادة الانسان الى سعادته . أما نحن فنسبرهن بالأدلة الحسية على ان الاسلام فضلاً عن كونه لا يعارض تلك الحرية التي رفعت الغرب من وهدته

فانه يحتوي على قسط منها لا تقارن به حريات العالم على انواعها الا كما يقارن الخيال بالحقيقة .

ان حرية العالم المتمدن التي نشاهدها الآن على ما بها من عظم وجلالة لم تتأيد دعائمها ولم تثبت وطائدها الا بواسطة ثلاث حريات بسيطة اخرى كانت بالنسبة لها كأعمدة ثلاثة بالنسبة لبناء فخر . أما هذه الثلاث حريات الأولية فهي : (أولاً) حرية النفس . (ثانياً) حرية العقل . (ثالثاً) حرية العلم . ولتتكلم على كل منها بوجه الاجمال مع اثبات انها بعض قواعد الاسلام فنقول :

١

حرية النفس

ان أكبر وسيلة تذرع بها مذلو النوع الانساني للسيطرة والقهر هي حرمانهم النفوس البشرية من حقوقها الطبيعية وتجويعها من أهم خصائصها الفطرية وجعل تلك الحقوق والخصائص تحت تصرفهم الخاص يوجهونها الى حيث شاء هواهم ووافق كبرياؤهم . فكانت كلمة (اعتقد وانت اعمى) كما قال (لاروس) هي القاعدة المتبعة والناموس السائد على كل فرد من افراد الأمم ، وكانوا اذا آنسوا من احد من الناس بارقة التحرك الى التقصى من اوثاقه الثقيلة أسرعوا بالحكم عليه بالمروق من

الجمعية القدسية وجعلوه طعمة لليران أو اذاقوه من العذاب ما يقشعر له جلد الحيوان .

انتحلوا لانفسهم حق الوصاية على النوع البشري وكلفوا انفسهم تربية صفاره فتنشوا في مخيلاتهم من التعاليم والقواعد ما يجعلهم اذا شربوا آلات صماء في ايديهم يستعملونها كيف شاؤوا وفي أي غرض ارادوا . غرسوا في اذهانهم أن السعادة والشقاوة الابديتين معقودتان بارادتهم ومرتبطنان بمشيتهم « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن . » فنشأ الناس طبقاً للقلب الذي صبه في قاداتهم وكانوا كلما تحرك ضمائرهم وتعلمت انفسهم ناداهم مما انطبع في سرائرهم من تلك التعاليم مناد يقول لهم : « كلا انه لا اتفس لكم ولا ضمائر . ما عليكم الا أن تطيعوا طاعة عمياء ! »

من هنا ماتت الحرية النفسية ومات ما يبنى عليها من حرية المدارك المربية لانواع الملكات فلم يسع الطبيعة البشرية الا أن أقامت الحجة عليها فغلت الثبات ودويت الصدور وتشعبت الهواجس في النفوس وانفجعت الافئدة بالأضغان والاحن ووقعت الجمعيات في حيص بيص وكان الناس فيها كقطع الخشب في المرجل تغلى على تنور يصعدها وينزلها غليان الصدور واضطرابات الامور فنشأت الثورات الدموية بفظائسها التي لا تنطبق على احساس ولا تدخل تحت قياس حتى كان ما كان مما يعلمه كل انسان لديه قليل من علم العمران .

في أثناء تلك الظلم الحالكة وقبل تلك الفلاقل المزعجة كان خالق الانسان موجهاً عنايته السامية الى تربية الأمة العربية في وسط الشباب والصخور على مقتضى قواعد الحكمة العظمى التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ليجعل منها امة تقيم الحجة على لسان الجبار الأعلى وتؤدب الطاغين بيد القهار الأقوى حتى اذا ثابت الأثم الى السكون بعد ان تنال من المدنية ما قدر لها في العلم المصون وناقت الى فهم ما يدعيه المسلمون من ان دينهم هو الكز المكنون والسر الذي قامت به السموات والارضون وجدوا ان كل ما وصلوا اليه بعد بذل المهج واقتحام الرهج ليس الا صورة منعكسة من تلك التعاليم الالهية : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . »

فهل ننظر الآن فيما يقوله الاسلام في حرية النفس لتثبت لقادة الحكمة ونصراء النوع الانساني ان كل النظريات التي يفتخر بها علماء هذا القرن ما هي الا صدى الصوت الذي رن بين شعاب مكة والمدينة قبل زهاء اربعة عشر قرناً فنقول : جاء الاسلام واضعاً لاساس المساواة بقوله تعالى : « يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا . » وقوله عليه الصلاة والسلام : « ان الله قد اذهب بالاسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم لان الناس من آدم وادم من تراب وأكرمهم عند الله اتقاهم . »

فانمحي بذلك كل فضل يمكن أن يدعى باصالة المحتد أو بوفرة الغنى

او بالانتساب الى قبيلة الى غير ذلك من دواعي الامتياز وبواعث
الانحياز ، وجعل التمايز بالزوايا والاعمال لا بالفخفة والاقوال فقال
تعالى : « ان اكرمكم عند الله اتقاكم . » وقرر أن التقوى ليست من
الامور التي يمكن للانسان ان يحكم عليها بمجرد النظار الى افعال الرجل
في الطاعات واجتهاده في اصناف العبادات فربما ذهب ذلك كله هباء
مشوراً لعقيدة رسخت في قوادقاعها لا يطلع عليها غير الله تعالى . قال
عز وجل : « لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا
نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن . » وقال النبي عليه الصلاة
والسلام : « وان الرجل يعمل بعمل اهل الجنة حتى لا يكون بينها
وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها .
وان الرجل يعمل بعمل اهل النار حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها . »

قرر الاسلام ان قبول الاعمال الصالحة هو من خصائص الله
تعالى فليس للعبد أن يحكم على تقوى يراها في غيره بالقبول او الرد
بل يجب عليه ان يدع الحكم فيها للخالق جل شأنه حتى لو بلغت تلك
التقوى بصاحبها الى درجة أعلته عن سائر اصناف الخلق . قال عليه
الصلاة والسلام : « دعوا المحسنين من أمتي (اي الذين تحدثهم
الملائكة) لا تحكموا لهم بحجة ولا بنار حتى يكون الله هو الذي
يقضي بينهم يوم القيامة . » وقال عليه الصلاة والسلام : « ويل للمتألمين

من أمتي الذين يقولون هذا للجنة وهذا للنار . »

لم يعين الاسلام طائفة من المسلمين لأمر خاص بامتيازات خاصة
تعلو بهم أمام القانون الالهي عن مرتبة اقل للمسلمين حيثية وجاهاً ،
بل فتح لكل باب الفضل الرباني وقرر ان ذلك الباب مفتوح للكافة
على السواء . يابجه من اراد الولوج بدون احتياج ولا عوز لمرشد غير
كتاب الله وسنة رسوله . ولم يكتف بذلك بل حذر كافة متبعيه من
الوقوع في أشرالك من يدعون الاشقاء والاسعاد او يتحلون لانفسهم
حقاً ليس لسائر الافراد . قال عليه الصلاة والسلام : « من قال أنا عالم
فهو جاهل . » وقال عليه الصلاة والسلام : « أخوف ما اخاف على
أمتي رجل يتأول القرآن يصعه في غير موضعه ورجل يدعى انه احق
بهذا الامر من غيره . »

أكد الاسلام لمتبعيه انه لن بغنى عن المرء يوم الحساب غير عمله
ولن ينجيه من غائلة العذاب غير مكتسبات نفسه فلا يجديه الانتساب الى
عظيم او الاعتزاء الى أب فخيم . قال الله تعالى : « وأن ليس للانسان
الا ما سعى وان سعيه سوف يرى . » وقال جل شأنه : « فلا أنساب
بينهم يومئذ ولا يتساءلون . » وقال سيد الوجود صلى الله عليه وسلم :
« يا عباس ويا صفية عمي النبي ويا فاطمة بنت محمد اني لست أغنى
عنكم من الله شيئاً . ان لي عملي ولكم عملكم . » لهذا وردت الاوامر
الالهية موجهة الى سائر الافراد على السواء ومكلفة اصغر عضو من

اعضاء الجمعية الانسانية بما كلفت به اكبر كير فيها . قال عليه الصلاة والسلام : « كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته . »
 هذه القواعد رفعت نفوس المسلمين عن ذلة الاسر لنفس بشرية اخرى وسمت بها عن التقيد باشارة غيرها لعلمها بانها هي التي ستدان وحدها عما جنت والمسؤولة عما كسبت وانه لن تغنى عنها نفس مثاها مهما علت وسمت .

بمثل هذه الاساسات تتأسس روابط المؤاخاة وتتأكد عرى المساواة ولا يكون السواد الاعظم من الناس مقودين الى طائفة قليلة منهم يسرونهم كيف يشاؤون ويوجهونهم الى حيث يريدون . نعم بمثل هذه القواعد تسود المساواة . أتدري ما نتائج المساواة ؟ المساواة هي مبدأ أولى لمعرفة الحقوق والواجبات واعظم مؤيد للعدالة والحرية بين سائر الافراد . المساواة هي الفاروق الاكبر بين العدالة الحقنة وبين العدالة الوهمية التي تتخر عظام الاعم وتمتص دم حياتها . قال نابليون : « المساواة هي ينبوع كل عدالة سواء كانت بين الشعوب او بين الافراد . » وقال الفيلسوف (كوندروسيه) : « المساواة الطبيعية لبني الانسان هي القاعدة الاولى لمعرفةهم بحقوقهم وهي اساس كل الاخلاق الحميدة . »

ونحن لا نود أن نختتم مقالنا هذا حتى تثبت ان المساواة التي تتمتع بها الشعوب المتقدمة الآن ليست بقديمة العهد بل هي نبت الثورات

الدموية التي حصلت في اواخر القرن الماضي . قال الفيلسوف (فرنك) :
 « ان المساواة المدنية التي تأسست منذ نصف قرن عند بعض أمم اوروپا
 آخذة في الانتشار عند الامم الاخرى تدريجاً . » ونحن أما يحق لنا
 ان نتلو قوله تعالى : « الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهتدي لولا
 أن هدانا الله . »

٢

حرية العقل

ان اكبر خصائص الانسان شأنًا وأعظمها اثرًا هي قوته العقلية .
 قلنا ان الانسان لم يخلق كما خلق الحيوان مطبوعاً على عمل ما يقيم أود
 حياته بل خلق مجرداً عن كل علم بما يستلزمه امر بقاءه . الا انه منح
 في مقابل تلك الجهالة القوة العقلية التي تكبر وتنمو بزيادة المعلومات
 فتغني الانسان عن كل سوق طبيعي وترفعه تدريجاً من الوحشية المظلمة
 الى المدنية النيرة . ولكن منيت هذه الخصيصة الكبرى مثل سائر
 الخصائص العظيمة الاخرى لحكمة يعلمها الله تعالى بمن يسيطر عاها
 ويمنعها حيناً ما من تأدية وظيفتها على حسب قانونها المرسوم لها
 من القدم .

لم يترص مذلولو النوع الانساني لمواهب الانسان اكثر من تربصهم
لهذه الموهبة الكبرى لعلمهم انها السلاح الحاد الذي لو جرد من غمده
لم تقف أمامه جيوش الاوهام ولا ظلمات الاحلام فشددوا التكبر
عليها تشديداً حرم الانسانية من اعظم خصائصها حتى صرحوا بأن
استعماله في فهم مايقولون يفضي الى الالحاد . فوقع الناس في ظلمة من
الجهالة أفضت بهم الى حالة من الوحشية يحدثنا التاريخ بها وهو خجل
من نفسه ناظم على امسه . كان هذا حال الامم في الحين الذي كانت فيه
اصول المدنية الحقّة وحرية العقل يملها الحكيم العايم على خاتم انبيائه محمد
صلى الله عليه وسلم . فينما كان المسيطرون على الامم يصيحون في وحوه
رعاياهم قائلين : « اطفئوا نور العقل . اطمسوا عين البصيرة ، فان
الدين ينافي العقل . » كان رسول الحق يقول لمتبعيه واصحابه : « الدين
هو العقل ولا دين لمن لا عقل له . » وبينما كان اولئك القادة الغالون
يقولون لمقهوريههم : « تواصوا ايها الناس بترك العقل جانباً فانه يفضب
ربكم عليكم ويحلب سخطه اليكم . » كان صاحب المدنية الحقّة صلى الله
عليه وسلم يقول لاصحابه : « يا ايها الناس اعقلوا عن ربكم وتواصوا
بالعقل تعرفوا ما امرتم به وما نهيتم عنه واعلموا انه ينجدكم عند ربكم . »
الى آخر الحديث .

بهذه القواعد الالهية نال العقل حريته وتخلص من اوثاق كان
يسف فيها ويتعثر في اصفادها وصار هو المرشد الحقيقي للانسان وهي

الوظيفة التي خلقه لاجلها الملك الديان كما صار هو المميز الأكبر لافراد النوع الانساني في الافضلية بعد أن كان المميز فيها العبادة الظاهرية والتقوى العنصرية . قال عليه الصلاة والسلام : « لا يعجبكم اسلام رجل حتى تنظروا ما ذا عقده عقله . »

ما ذا تفيد الانسان عبادته الظاهرية وافعاله العنصرية بينما يكون هو بضعف عقله عرضة لكل انواع الافراط والتفريط ، يضع الامور في غير مواضعها ، ويزن الأشياء بغير ميزانها فان كلف باداء وظيفة أساء استعمالها وأخل أعمالها لظنه الظلم عدلاً والعدل ظلماً ؟ السنا نرى كثيراً ممن يدعون الصلاح والتقوى صاروا جوائح أمهم وبوائق وطنهم بمحض ضعف عقولهم ؟ أتى قوم على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالغوا فقال : كيف عقل الرجل ؟ فقالوا : نخبرك عن اجتهاده في العبادة واصناف الخير وتسلنا عن عقله فقال : « ان الاحق يصيب بجهله اكثر من فجور الفاجر . وانما يرتفع العباد غداً في الدرجات الزلفي من ربهم على قدر عقولهم . »

هذا هو مقدار تشريف الديانة الاسلامية للقوة العقلية . ولكن أندري ماذا كانت نتيجة تحرير هذه القوة الجليلة عند الشعوب المتمدنة بعد ما نالوها ببيع الانفس رخيصة في سبيلها ؟ كانت نتيجة تمتعهم بكل ما تراه من عظمة مدنيته وشدة صولتهم وقوة شوكتهم . كانت نتيجة اهتدائهم الى طرق السعادة الدنيوية ومناهج الرفاهة المادية مما نراه

ونسلم به عنهم . قال (لاروس) : « اذا بحثنا بدون تغرض ولا وهم عن سبب الرقي الذي حصل في العالم المادي والفكري والاخلاقي من منذ طفوية الجمعيات البشرية الى ايماننا هذه فلا نراه الا تخلص العقل من الضغط عليه . » ونحن لانود أن نقفل باب هذا المبحث حتى تثبت للقارئ ان تحرير هذه القوة العقلية ليس ببعيد العهد عنا وانه لم يحصل الا بعد جهد جهيد وجلاد شديد . قال (لاروس) : « من منذ زمن الاصلاح لغاية الثورة الفرنسية استمرت المجالدات بمحظوظ مختلفة بين محروري العقل وبين الضاعطين عليه من القدم . ولأجل الاعراض الكلى عن اساطير الماضى ورسم خطة جديدة للمستقبل أخذت الثورة الفرنسية في ترميم ما تهدم من اركان الجمعية وصار تعليم النشأة الجديدة من أهم اشتغالاتها . » أما نحن فنقول : « الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . »

٣

حرية العلم

نسبة العلم الى القوة العقلية كنسبة الغذاء الى الهيئة الجسمية . فكما ان الجسم ينمو ويزيد بتمثيله انواع المواد الارضية كذلك القوة العقلية تكبر وترتقى بتمثيل النظريات العلمية والمعلومات الخارجية . لهذه العلة

أخذ مذلاو النوع الانساني في التشنير على العام والتنديد به وبمحييه
 وحكموا انه الرجس الذي لا يصح أن يحام حوله او يقصد حوضه .
 قال لاروس في دائرة معارفه : « اما هم فيعتبرون ان العام هو الشجرة
 الملعونة التي تقتل بأثمارها بني آدم . » نعم انهم تصدوا العلم تصدياً منع
 الناس عن ذكر اسمه والعروج على رسمه . وأخذوا يحرقون فلسفة
 الاقدمين لتطبق على أوهامهم وتتوافق مع أحلامهم حتى لم يبق منها
 الا هيكل مشوه يفرق العقل من رؤيته ويأتف من روايته .

زعموا ان لديهم العلم الذي لا جهل معه والكنز الذي لا يفتقر
 من جمعه . فحكموا ان كل ما أتى من الخارج منه يكون خارجاً عن
 نطاق التحقيق ولا يقول به الا زنديق فيسرعون بالحكم عليه باقصى
 ما يتصوره العقل من العقوبة الجسمية مما يروع الجسور ويزع الصبور
 فأماتوا بهذه الطريقة عدداً عظيماً من الحكماء بتهمة انهم يسعون في
 زيادة مواد العلم ومن يطالع تاريخ العالم ير العبر .

بهذه الوسائل الجبروتية سكنت عاطفة العلم ولم تفعل الا ان أقامت
 الحجة بلسان التواميس الحيوية وكانت تلك الحجة الناطقة هي سيادة الجهالة
 والاضاليل ورواج اسواق الاوهام والاباطيل حتى تغابت الاميال
 البهيمية على العواطف الانسانية وعدا الاقوياء على الضعفاء فسلبوهم
 كل مزايا الحياة وحقوق الطبيعة ودام الهرج والمرج سائدين على أحوال
 الانسانية حتى باغ السيل الزبي ولم يبق في القوس منزع . فجاء دور

الثورات الداخلية والمقاتلات الدموية طلباً لتحرير العلم من رقيقته
الجهنمية وكان ما كان مما يعلمه من ألم بتأريخ ذلك الزمان .

هكذا كان حال الامم قاطبة بينما كانت الحقائق الالهية تنزل من
السموات العلى على سيد الملائ صلى الله عليه وسلم وتملى عليه أصول
المدنية الحقيقية والعلم المطلق من قيود العبودية . جاءت الديانة الاسلامية
فاكة اصفاة العلم ، حالة اغلال المعارف ، مقرررة أنه من الظلم الشائن
والاعتساف المهيمن تقييد العلم بقيد أو تحديده بمحد فقال عليه الصلاة
والسلام : « من قال ان للعلم غاية فقد بنحسه حقه ووضعه في غير منزله
التي وضعه الله بها حيث يقول وما اوتيتم من العلم الا قليلاً »

صرح الاسلام عن لسان الحكيم العليم في قرآنه الكريم بان فهم
حكمة الخالق في كلامه المنزل على صفوة أنبيائه لا يتأتى الا باتارة الفكر
بأنوار العلوم وتقويم النظر ببداائه المعقولات فقال تعالى : « وتلك الامثال
نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون . » ولم يكتف بهذا بل انذر
المتكاسين عن طلب العلم بسوء المتقلب وبالطبع على قلوبهم برين
يؤديهم الى سوء العذاب فقال تعالى : « ولئن آتيتهم بآية ليقولن الذين
كفروا ان اثمم الا مبطلون . كذلك يطبع الله على قلوب الذين
لا يعامون . »

بمثل هذه الآيات اليناث فتح الاسلام للعقول أبواب العلوم
الصادقة والمعارف الحققة وأراهم ان طلبها والسعي في اكتسابها هو من

أعظم ما يعبد به الخالق جل شأنه فقال عليه الصلاة والسلام : « أفضل العبادة طلب العام . » وقال عليه الصلاة والسلام : « نظر الرجل في العام ساعة خير له من عبادة ستين سنة . »

لم يحصر الاسلام العام في بلد من البلدان ولا عند طائفة من بني الانسان بل أمرنا باصطياد شوارد حيث كانت واتى وجدت فقال عليه الصلاة والسلام : « اطلب العلم ولو بالصين » وقال عليه الصلاة والسلام : « الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنى وجدها » فليس للمسلم أن يرفض حكمة ما بحجة كونها صدرت ممن هو مناف له اعتقاداً او مغاير له وجداناً . بل يكفيه باعثاً لاخذها كونها حكمة وكونها مما يرفع شأن الانسان ويزيل من جهالة . قال عليه الصلاة والسلام : « خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت . »

أتل آي القرآن الحكيم بتدبر وروية تر آيات صوادع تزع الانسان عن الغفلة عن العام وتردعه عن الاغضاء عن نواطق الحكم . تر الحيار الاعلى ينادى عباده بلسان الرحمة قائلاً لهم : « انظروا ماذا في السموات والارض . » ويبكت المقصرين في النظر ليعتبر أهل الفكر بقوله « وكأين من آية في السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون . » وينذر الذين يعمون أعينهم عن تدبر بدائع الاكوان الباعثة لمزايا العرفان بقوله تعالى : « ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى واضل سبيلاً . قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال

٧٠ الواجبات الشخصية والعائلية والاجتماعية

كذلك أنتك آياتنا قنسيها وكذلك اليوم تنسى . «
هذا هو شأن حرية العالم في الاسلام . فهل وصل الاولون
والآخرون الى اعلاء شأنه واكبار مقامه الى اكثر مما رأيت في هذه
الآيات التي تبعث الجهاد فضلا عن الانسان ؟ وهل هذه الحرية العالمية
بعيدة العهد عن ابناء هذا العصر ؟ كلا . قال المسيو (برنلو) أحد
نظار خارجية فرنسا السابقين واكبر علمائها الكيماويين : ان العالم لم
يتوصل الى نوال حرية الا من منذ مائتين وخمسين عاماً : « الحمد لله
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . »

الواجبات الشخصية والعائلية والاجتماعية

قد أتمنا الكلام بوجه الايجاز على الثلاثة أنواع من الحرية التي
انبنى عليها كل الرقي الذي حصل في العالم المتعدن وأقمنا الادلة الحسية
على ان كل تلك القواعد الاساسية الممدنة ليست الا شعاعاً من أنوار
الديانة الاسلامية . ولكن هناك قواعد ثانوية أخرى هي نتائج تلك
القواعد الرئيسية يجب علينا ان نتكلم عنها بوجه الايجاز حتى نرى لكل

من عنده مسكة من العقل تفسير قوله تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من شيء . » فنقول والله المستعان :

الواجبات الشخصية

كل انسان يشعر بانه مكوّن من جوهرين متميزين عن بعضهما هما الجسم والروح . وانهما متحدان مع بعضهما على تغيّر طبيعتهما اتحاداً غريباً بطريقة بها ينفّذ أحدهما اذا تأثر الآخر ولو كان نوعاً التأثيرين والمؤثرين متباينين جداً . وبناء على هذه النظرية اهتدى النوع الانساني الى ان مناط السعادة المتناهية هي حفظ هذين الجوهرين من ان يعتريهما ما يخل بوظائفهما فصار الاعتناء بكليهما ضربة لازب . قال لوك : « السعادة التي يمكن للانسان ان يتمتع بها في هذه الدنيا تستلزم امرين اثنين : عقلاً صحيحاً وجسماً سليماً . هاتان التعمتان هما مستقر كل انعم الاخرى ويمكن ان يقال ان من توفرتا عنده لم يبق في نفسه حاجة لغيرهما . ومن حرم من احدهما فلا يتصور ان يكون اسعد ممن يملكهما معاً مهما كان متمتعاً بمزايا أخرى لانهما السبب الاول للسعادة والشقاء . فالذي لا يكون مالكاً لعقل سليم لا يهتدى عمره لطريق السعادة الين . والذي لا يكون جسده صحيحاً لا يستطيع ان يخطو في ذلك الطريق خطوات مهمة . »

اذا تقرر هذا نقول ان الانسان متنازع بين نوعين من المطالب وهما مطالب روحية تستلزمها سعادته النفسية ومطالب مادية تستوجبها سعادته الجسمية . اما المطالب النفسية فهي مجموع قواعد لا يقصد بها الا الحصول على صحة النفس البشرية وجعلها صالحة لتأدية وظائفها التي خلقت لها كما ان المطالب الجسمية هي مجموع قواعد لا يراد بها الا صحة الجثمان وتمكينه من تأدية وظيفته المطلوبة منه في الحياة الدنيا . نقول ان ادراك ان السعادة الانسانية المتمناة هي اصلاح حالة النفس والجسم معاً وحفظ النسبة بين مطالبهما صارت الآن من البدائيه التي لا يمتري فيها عند علماء العالم أجمع وقد سبقهم الاسلام الى تقريرها أيام كان الناس يحثون عن السعادة في سكنى الجبال وبالزهادة الكلية أو بالافراط في الملاذ البدنية واطراح كل مزينة فكرية . ولنتكلم على ذاك ببعض تفصيل فنقول :

مطالب النفس

ان من يتدبر بعين البصيرة في احوال الخلق ير العجب العجائب في تباين فطرهم وتخالف استعدادهم فيرى هذا معتدلاً وذاك مفرطاً وذلك مفرطاً وبين هؤلاء درجات لا يحصيها الا خالقها وكلهم متباينون في الاعمال والاعتقادات متخالفون في الملكات حتى لا يمكن التوفيق

بين قوادين كما لا يمكن الجمع بين ضدّين . كل ذلك مع وحدتهم في النوعية واشتراكهم في الانسانية . لماذا يا ترى هذا التخالّف الشديد بين افراد النوع الانساني ؟ أليس هذا دليلاً محسوساً على ان هناك أمراضاً وأعراضاً قد تعترى النفوس البشرية فتشوّه من صورها المعنوية كالامراض والاعراض التي تتاب الاجسام فتشوّه من صورها المادية ؟ ثم اذا رأيت ان لاهياً اقلع عن لهوه وغوياً ارتدع عن غيه بتأثير موعظة أو رهبة ، أليس في هذا دليل واضح على ان أمراض النفوس قد ترايلها اذا صادفت علاجها الحقيقي ؟ نعم ان النفس تكون في مبدأ أمرها طفلة مستعدة للانصباب في كل قالب ، فان منحت مربياً حكماً في أول نشأتها شبت على حسب تعانجه نفساً حكيمة زكية . وان منيت بمرب مهمل أو تركت لرحمة المؤثرات الرديئة نشأت نفساً شريرة تورد صاحبها الموارد الشائنة وتوقفه المواقف المهينة . وعلى هذا فيكون حال النفس من حيثية قبولها للمرض والمعالجة مثل حال الجسم سواء بسواء ولو كانت الامراض والمعالجة بالنسبة للنفس المعنوية مباينة لامثالها بالنسبة للجسم المادي .

الآن سهل عاينا التكلم على كيفية تربية النفوس وحفظها من الامراض وطريقة جعلها صالحة لتأدية وظيفتها . فما هو السيل الى ذلك ؟ لا سيل اليه الا باربعة امور : (اولاً) تطهيرها من أدناس الأوهام . (ثانياً) تهذيبها بالمعلومات الصحيحة . (ثالثاً) تعويدها

على مكارم السجايا . (رابعاً) تصحيح اعتقادها . ولنفرد لكل من هذه الامور الأربعة فصلاً مخصوصاً فنقول :

تطهير النفس من الأوهام

قلنا في السابق ان المشابهة تامة بين قواعد حفظ صحة النفس وبين قواعد حفظ صحة الجثمان . والآن نقول ان أول أمر يجب ان يعتنى به الانسان لحفظ صحته الجسمية هي تطهيره دائماً من أضرار الادناس التي لا تفتأ تعتريه في أثناء تأدية وظائفه الحيوية وانه لو اهمل ذلك التطهير افضى به الامر الى طروء المرض على جسمه وانها كه تدريجاً لقواه حتى ينتهى امره بالموت .

اذا تقرر هذا نقول ان الاوهام الفاسدة والباطيل الكاذبة هي بالنسبة الى النفس مثل الاقدار بالنسبة الى الجسم فيجب الاهتمام بازالها بالوسائل الفعالة قبل ان تتراكم على النفس فتعرضها وتجعلها غير صالحة لتأدية وظيفتها . فقد شوهد أن خرافة واحدة قد تلم بالنفس فتمنعها من التمتع بمزايا كثيرة أخرى . وحرمانها من هذه المزايا يؤدي الى حرمانها من لوازمها فتقع في امراض يعبر عنها بمثل الجبن والحقد والبغض وهي الامراض التي يضحي فلاسفة الاخلاق كل اوقاتهم للسي

في ازالها حتى انك لتراهم يحذرون الكافة من الوقوع في اشراك
الخرافات كما يحذرونهم من الابتعاد عن أنياب الاراقم ومخالب الضراغم
مبرهنين لهم أن كل الفساد الذي طرأ على العالم في القرون الخالية كان
بسبب اخنائهم رؤسهم لكل ما يقال واتباعهم كل ما يرسم امامهم بدون
برهان ولا دليل .

سبقهم الاسلام الى تقرير هذه القواعد فحذر متبعيه من الوقوع
في اوهاق الاضاليل وأراهم ان اكثر ما يدعو الناس اليه يزرى بالعقل
ويبعد عن سبيل الحق فقال تعالى : « وان تطع اكثر من في الارض
يضلوك عن سبيل الله ان تتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون »
وقرر أن الانسان سيقف غداً بين يدي الله فيسأل عما حمل نفسه
اعتقاده من الاباطيل التي لم يقوها الدليل ولم يصحبها البرهان فقال
تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل
أولئك كان عنه مسؤولاً » ثم حكى لئاحال الضالين وأرانا أن ضلالهم
هذا نتيجة اتباعهم للظنون والأوهام وحكم عليهم بما هم أهلوه من
سوء المنقلب فقال تعالى : « وما يتبع اكثرهم الا ظناً ان الظن لا يغني
من الحق شيئاً ان الله عليم بما يفعلون . »

تهذيب النفس بالعلم

قلنا فيما سبق انه يجب تطهير النفس من الاوهام كما يجب تطهير الجسم من الاقذار والآن نقول ان التطهير المادي كما يحتاج الى مطهر خال من الجرائم المرضية وآت من المتابع الصحية كذلك تحتاج النفس الى مطهر يطهرها من اوهامها ويخلصها من اقذار وساوسها وهذا المطهر الخالي من المكاريب هو العلم المثبت بالتجربة المستدل عليه بالمحسوسات . هذا أمر واضح لا يمتري فيه العقلاء واول من ساهى في العالم المتمدن هو (ديكارت) الفيلسوف الذى كان عائشاً فى القرن السابع عشر ومن ذلك الحين جرى العمل بمذهبه فى تمحيص المسائل العلمية الى الآن .

سبق الاسلام كافة البشر الى تقرير القواعد الحقة لضرورة تطهير النفس وتهذيبها بالعلم والحكمة كما كان السابق الى الحكم بلزومه للجنسين الذكور والاناث معاً فقال عليه الصلاة والسلام : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة . » وقال عليه الصلاة والسلام : « اطلب العلم من المهد الى اللحد . »

هذا ولم يترك الاسلام باباً تنساب منه الاباطيل الى العلم الا سده

ولم يسم الشيء علماً الا اذا قواه الدليل وقامت عليه الحجج الناطقة
فقال تعالى : « ان عندكم من سلطان بهذا تقولون على الله ما لا
تعلمون . »

صرح القرآن الكريم بان كثيراً من الخلق تحسن لهم احوالهم
تايس الحقائق الحاجة في انفسهم وحذر من السقوط في مخائهم ووسمهم
بأنهم المعتدون الذين يجب ان يلفظوا لفظ التوبة ويعاملوا بما هم أهله
من الانصاء . فقال تعالى : « وان كثيراً من الناس ليضلون باهوائهم
بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين » وقال تعالى : « ومن الناس من
يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » ثم حكى لنا حال
الذين يتابعون أهواءهم ويتبعون افكارهم فأنذروهم بسوء المصير وشر
المنقلب وقرر بأن ان يفتي عنهم قولهم انهم مقلدون لسواهم فقال تعالى :
« واذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم
الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا
كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار . »
يصح الاسلام في الناس صيحة توقظ الراقدة وتبعث الصاحي
مبرهنات لهم على أن ضرورة العلم ليست قاصرة على الحياة الأخرى فقط
ولكنها تسرى على احوال الحياة الدنيا أيضاً قائلاً لهم ان صلاح الشؤون
الدنيوية وقوام الاعمال الحيوية لا يتأتى الا به . قال عليه الصلاة
والسلام : « من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم

ومن أرادها معاً فعليه بالعلم . »

يرمى الاسلام المقصرين عن طلب العلم بأشد ما يرمي به مقصراً في واجبه نائماً عن مطلبه . قال عليه الصلاة والسلام : « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ظلاماً أو متعلماً . » وقال عليه الصلاة والسلام : « انه لا خير في العيش الا لعالم ناطق أو لسامع واع . »

يتذرننا الاسلام بأنه سيأتي زمان يروج فيه سوق الالحاد ويرمى الاسلام بما ليس فيه وينشأ فيه من العلماء المنافقين من يدسون الأباطيل الى الدين لهدموا صروح الاسلام ويقوضوا من اركانه بأنواع الحيل الجدلية التي تدق على غير الواقفين على حقيقة الاسلام فقال صلى الله عليه وسلم : « ستكون بعدى قن يصبح الرجل مؤمناً ويمس كافراً الا من أحياء الله بالعلم . »

الاسلام يصرح لنا بأن الجهل والاسلام ضدان لا يتفان وان التدرج في فهم القرآن مرتبط بازدياد العرقان وان الراضي بالجهالة يكون راضياً باستمرار جهله بكلام ربه المقصود منه تربيته وتطهير نفسه وفي هذا من الحسارة ما لا يقدره الحاسبون قال الله تعالى : « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون . » وقال عليه الصلاة والسلام : « وهل ينفع القرآن الا بالعلم . »

هذا هو مقدار تشریف الاسلام لمقام العلم والحث عليه وقد رأيت انه أشد تأثيراً على النفس واكثر تحريضاً لها من كل ما نسمعه

من قادة المدنية ونصراء التور: « ومن أحسن من الله حديثاً . »

تأديب النفس بمكارم الخصال

يُعلم كل إنسان أن للنفس أميلاً تشعر بها وتتفعل لها ولا تستطيع
الاتفكاك عنها كما يوجد للجسم احتياجات يجب امتناعه بها لحفظ
موازنته وعدم الاضرار بكيانه . فكما أن الجسم يشعر بالجوع والعطش
والبرد والحر وغير ذلك من المؤثرات الداخلية والخارجية مما يجب
الاهتمام بإعطائه حاجته منه أو وقاينته من تأثيره ، كذلك تشعر النفس
بحاجتها إلى أشياء وهي وإن لم تكن جوعاً ولا ظمأً ولا برداً ولا حرّاً
إلا أنه لا فرق بينها وبين الجسم في الاحتياج إلى أخذ ما يقوم بحياتها
منها .

نعم للنفس أميال ومطالب وهي وإن كانت لا تنحصر في صورها
ولا تنحصر في أشكالها إلا أنها دائرة على محور واحد ألا وهو ميائها
الفطري إلى نوال كمال تشعر به في صميم قواد ولا تستطيع التخلف
عنه إلا أن تموت بحسرة .

اهتم عقلاء العالم من القدم بتهديب أخلاق النوع البشري ولهم

في ذلك اقاويل يضيق المقام عن ايرادها ولنا تكلف أنفسنا اقامة الدليل على عدم صلاحيتها الا باستلقات النظر الى أحوال الأمم العظيمة ذات الشهرة التاريخية . نعم ان اقل نظرة في شؤونها واتجاه اميالها تدلنا دلالة صريحة على ان قادتها لم يقفوا على التاموس الأعظم في تربية الاحساسات وتهذيب الطباع وهو تاموس الاعتدال . بل نرى ان منهم من جعل محاسن الاخلاق قاصرة على امته وابع ارتكاب الرذائل ضد سواها . ويرى هذا الأثر بغاية الوضوح في كثير من الأمم التي كان لها سلطان قوى على غيرها ولدينا على صدق هذه الدعوى ادلة لا يستطاع دحضها بوجه من الوجوه وهذا كما لا يخفى تفريط في حق الكمال لا يسكن به الفؤاد ولا يرتاح له الوجدان ويقطع الطريق على النفوس فلا تستطيع ان تتابع السير الى غرضها الكمالى الذى فطرت مسوقة الى تلمسه وتحسسه . ومنهم من افراط في كبح جراح النفس وقرر لزوم قتل كثير من اميالها واحساساتها لدرجة تضيق الذرائع عن تحملها الا لوقت محدود .

هذا الافراط كانت نتائجه لا تقل عن نتائج التفريط الذى سبق ذكره فلم يسر على افراد امة الا وأخل نظامها وقوض اركانها وجبر اليها من الفتن الاجتماعية ما يطلب علمه من مطولات التواريخ . هذا الافراط في ترويض النفوس يصادف غالباً في الأمم التي اساءت فهم دينها ولم تقف عند الحد الذي قرر في شريعتها الاصلية . نعم لا نشك

ان من الاديان من جاء آمراً بالزهادة المطلقة والخروج الكلى عن دائرة الأشياء الارضية ، ولكن غاب عن أهل هذه الاديان ان هذه الديانات لها زمن محدود ويستحيل أن يعمل بها بعد مضيه وانها لم يقصد منها الا احداث حادث في الوجود يراد منه اعداد النفوس لارتقاء درجة نهائية لا يمكن أن تتيسر الا بعد أن يمهد لها الطريق بتبهيء الطبيعة الانسانية لقبولها . وهذه الدرجة الثانية التي ندعى انها غاية ما يمكن الوصول اليه في تحديد الشهوات والنزعات هي خطوة الاعتدال .

نعم الاعتدال هو التاموس الاعظم الذي يبنى عليه قوام كل شيء . ويحفظ به كيان كل شيء . أتريد برهاناً على ذلك ؟ انظر الى جميع الكائنات السفلية والعلوية من اول الذرة المادية البسيطة الى اكبر نجم في قبة الفلك ترها كلها السنة ناطقة بان الاعتدال مساكها وملاكها وان به كما لها وانتظامها . نعم الاعتدال هو نظام كل شيء فلا تستطيع ان تفل كمال شيء من الاشياء الا به كما لا يمكنك ان تغزو الاختلال في شيء الا لفقدانه . لم يبق ريب الآن عند كافة علماء الارض في ان الاعتدال هو القاعدة التي يجب ان يبنى عليها كل عمل وترد الى حدودها كل حاجة سواء جسمية او نفسية . ذكر (لاروس) احوال طائفة من متعبدن زعموا ان نوال الدرجات الزلنى في الآخرة لا يتأتى لهم الا بقتل سائر خصائصهم النفسية وحرمانها من كل ما تنوق اليه طبيعتهم بأنواع من الترويض تكل عن احتمالها طاقة البشر ونسب اليهم

من الفظائع والامور الوحشية ما لا تصدر الا من مسهم ضرب من الجنون الشديد ثم قال : « هؤلاء المتعبدون الذين يريدون ان يمتوا تأثير الطبيعة عليهم صاروا في الحقيقة فحايًا شهواتهم التي تهشمهم : لانهم بدلاً عن تنظيم حالة نزواتهم باعطائها مطالبها في حدودها المعتدلة ارادوا بجنونهم ان يستأصلوا شأفتها . »

كان هذا شأن سائر الأمم في الافراط في شهوات النفوس وامياها او التفريط في كيح جماحها حتى أسفرت سماء الحق بنور الاسلام وانكشف عن محيا الفضيلة الحقبة كل لثام فزلت آي الله تعالى مندة بالغالين والمقصرين منذرة اياهم بسوء المتقلب في الدنيا ويوم الدين مقررة اصول الاعتدال على قسطاس مستقيم مدعمة قواعد الفضيلة على نموذج حكيم .

نظرت الى منازع الانفس نظرة الحكيم الخبير فلم تقرر لزوم قتل واحدة منها بل طالجتها من حيث يعالج الطبيب المريض بارشادها الى ناموس الاعتدال وارثها ان الزينغ عنه الى الافراط او التفريط يفضى بالانسان الى ما لا تحمد مغيبه ولا تسر عاقبته . عامتنا هذه الآي الكريمة ان الله تعالى لم يخلقنا من عالم العدم الى باحة الوجود ليعذبنا بأنواع العبادات الشاقة التي تميمت احساسات الانفس ونخرجها عن دائرة الكمال الانساني بل خلقتنا ووهبنا كل ما نحس به من العواطف لنبلغ به ما اعد لنا من الرقي النفسي بسيرتنا على مقتضى الحكمة الصحيحة

وأرثنا ان كل ما أمرنا به من انواع العبادات الجسمية او القلبية لا يقصد به الا تلك النتيجة . قال تعالى : « ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون . »
يجرح لنا الاسلام بأن الغلو في الدين ليس من الامور التي يكلف الله تعالى بها عباده بل انه شتره عن ان يحماهم فوق مقدور طاقتهم : « لا يكلف الله نفساً الا وسعها . » بل كلما يدلنا التاريخ عليه من آثار الغلو الذي أهلك الأمم وأبادهم هي من مخترعات افكارهم . قال عليه الصلاة والسلام : « اياكم والغلو في الدين فانهم هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين . » تصدى الاسلام لمن يظن ان الهلاك في العبادة واضاء الجسم فيها مما يبرهن للخالق جل شأنه على شدة الاخلاص فقرعهم على ظن أفضى بهم الى وصف الله تعالى بغير صفاته الكمالية واندروهم بان تهالكهم هذا فضلاً عن كونه ذاهباً سدى فانه يحجر عليهم سيخط الخالق وغضبه . قال عليه الصلاة والسلام : « من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الذنب مثل جبال عرفة . »

الاسلام دين السعادتين وناموس الحياتين . لم يقرر في مبادئه الاقطاع الى التبتل : « من تبتل فليس منا » ولا تحجب الحياة الاجتماعية والمسائل الحيوية بالهرب الى رعان الحيال والاقطاع عن سائر الاعمال . كلا . كل ذلك مما ينافي الاسلام ويستلزم غضب الملك العلام . روى ان رجلاً أتى الحيل ليتعبد فيه فجاء به الى رسول الله صلى الله عليه

وسلم فقال له : « لا تفعل أنت ولا أحد منكم ، لصبر أحدكم ساعة في بعض مواطن الاسلام خير له من عبادة أحدكم وحده أربعين عاماً . »
 هذا شأن الاسلام في الاعتدال في الدين الذي هو مالك لأزمة النفوس وقائدها الى نعيمها في الحياتين ولا يختلف عن هذا شأنه مع اميال النفس ومطالبها . فقد قررنا انه لا يأمر بقتل طائفة ولا بامانة نزعة بل يسعى في جعلها معتدلة قوية بلا افراط ولا تفريط . فالسخاء مثلاً وهو ذلك الخلق المحمود لا يعد فضيلة في الاسلام الا اذا روى الاعتدال فيه ويدون ذلك يكون ذنباً يحاسب الانسان عليه . قال الله تعالى : « وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين ، وكان الشيطان لربه كفوراً . »
 « ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً . »

ثم ما قولك في التواضع ؟ التواضع هو ذلك الخلق المحمود الذي يرفع صاحبه عفواً الى مقام الشرف والمجد وهو من السجاياء التي يحتمل الاسلام على التخلق بها . قال عليه الصلاة والسلام : « لو كان المتواضع في قاع بئر لبعث الله اليه رجلاً يرفعه . » ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأخر عن تحذيرنا من الافراط فيه لدرجة تفضي بنا الى المهانة والصغار وترميننا الى حضيض المذلة والابتذال ويذهبنا الى التفرقة بين من من الناس يحسن لديه التواضع ومن منهم يليق الترفع لديه حتى

يكون الرجل بمثاله منها كما هو بمقاله واعظاً . قال عليه الصلاة والسلام:
 « ومن لا يوجب لك لا توجب له ولا كرامه * لا تصاحب من لا
 يرى لك من الفضل كمثل ما ترى له * اذا رأيتم المتواضعين من أمتي
 فتواضعوا لهم واذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم * الكبر على أهل
 الكبر صدقة . »

وهكذا ترى الاسلام مع تعايننا بقدر مكارم الاخلاق وبتأثيرها
 على مراكرنا في الحياة الاخرى يرينا جادتها الحقيقية وخطتها الحكيمة
 حتى لا يكون الانسان حلوأ فيؤكل ولا مرأ فيلفظ كما هو معنى حديث
 شريف وهو الامر الذي ينافي شؤون الحياة الاجتماعية ويعطل من
 رقيها كثيراً .

قل لي بابيك ما ذا يكون شأن الطغاة في أمة افرطت في السجاي
 المحمودة وأخرجتها عن حدودها المعتدلة والى اى نقطة تصل شره
 المعتدين اذا صادفوا عند كل جريمة عقوأ وبازاء كل رذيلة سماحاً ؟ أما
 تكون النتيجة تمادى الباغين في بغيتهم واخلاهم بمسيبات الامن والطمانينة ؟
 أما تكون النتيجة حرمانهم من التهذيب والأدب وهما الامران اللذان
 لا يمان الا بالعقوبات الرادعة والاحكام الصاعدة . قال عليه الصلاة
 والسلام : « اقامة حد من حدود الله فى الارض خير من ان تمطروا
 أربعين يوماً . »

للحياة الاجتماعية شؤون يضيق كتابنا هذا عن درس بعضها درساً

سطحياً وهي تستلزم يقظة من كل عضو فيها وجلداً على تحمل عواذها
 وفطنة على حل مشكلات دواعيها . بل هي الحرب العوان التي يصلها
 الانسان من يوم ميلاده الى يوم نهاية حياته . حرب اعلنتها المطالب
 الجسمية والنفسية وثبتها الضرورات الحيوية . حرب لا مناص منها
 لمن أراد الكمال وتوسم العلاء في دار المال . حرب اذن الله ان يشب
 لهيبها ويتأجج سعيها لتبعث النفوس الى اظهار خفاياها وتحضها على
 استعمال خصائصها وسجاياها لكيلا يكون الانسان تائهاً عن اسراره
 ضالاً عن عجائب احواله : « ونبلوكم بالشر والخير فتة والينا ترجعون . »
 ها هي العائلة : قل لي بابيك كيف يكون حال الادب فيها اذا كان
 ابوها مفرطاً في مكارم الاخلاق افراطاً يجعله يتجاوز عن كل سيئة
 تصدر من اطفاله ويعفو عن كل ذنب يحصل منهم ؟ أليس يؤول حالهم
 الى التهادي في النفي ونشأهم على عدم احترام القوى الوازنة التي
 سيصادفونها امامهم يوم يكونون رجالاً عليهم تكاليف الحياة ؟ لا شك
 ان عائلة رزئت بأب مثل هذا يكون حالها الخلل وشأها الخطل ويكون
 ذلك الاب في نظر شريعة العدل مجرمًا يجب تنبيهه الى خطه الاعتدال .
 ان صح هذا في العائلة فهو في الجمعية أصح واصرح .

جاء الاسلام فأنقذ النفوس الانسانية من شقاء التفريط في الأميال
 النفسية والافراط فيها وخط للبشر خطة معتدلة تلائم سنة الوجود
 وتناسب قوانين الحياة مما يسمح للنفس ان تنال حريتها الحقبة فترتقي

في معارج الكمال بانتظام وسلام : « وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً . »

تصحيح الاعتقاد

قد تكلمنا في فصولنا السابقة على لزوم تطهير النفس من اوضار اوهاماها بالمطهر الملائم لها وهو العالم الصحيح ، واستكنها لها سرّ صحتها وهو قانون الاعتدال في امتاعها بسائر اميالها ، وبقي علينا الآن معرفة ماهية سعادتها واطمئنانها فنقول : انا نرى امام اعيننا بعضاً من الناس قد رزقوا صحة عظيمة وثروة جسيمة وتهذبوا بانواع العلوم والمعارف ولكنهم كثيرو الضجر شديدو الحيرة لا يكادون يشعرون بالراحة ولا ياتذون بملذّة كأن لهم في كل لذة ألماً وبازاء كل فرح ترحاً . يحسون بكآبة قد رانت على صدورهم فلا يعلمون سببها ولا يعرفون موجبها . كآبة لا تزيابهم الا بزوال عقولهم عنهم بكأس من الرحيق فلذلك تراهم شديدي الكلف به كثيرى التحرق لفقدانه لانه دواؤهم الوحيد . ما سر هذا الارق والضجر مع هذه الصحة الجسمية وتلك الثروة المالية وهما الإمران اللذان عليهما (كما يقال) مدار السعادة الانسانية؟

ما هذه الحيرة الوجدانية والوحشة الضميرية مع تهنيتهم بأنواع العلم وهو كما يزعمون الشافي للناس من نزغات الوسواس ؟ أما يدنس هذا الضجر السري على ان النفس نائمة لا مرما ان قاب على الانسان علمه فقد دله عليه أثره ؟ وان ذلك الامر ليس هو صحة البدن ولا وفرة المال ولا كثرة البنين ولا سكنى القصور ولا أكل الصنوف ولا سماع العيدان ولا مغازلة الغيد ، بل هو أمر آخر لا تعد هذه الملاذ بالنسبة له الا هباء ولا الاكوان بجانبه الا فناء ! ما هو هذا الامر السامى الذى لو حصلت عليه النفس اطمأنت وسكنت وهامت به وسكرت ورضيت به وقعت ؟ هو لا شك صحة المعتقد واليك الدليل :

ليست النفس من طبيعة هذه الاجسام الصماء ولا من طينة هذه المادة العمياء حتى تأنس الى شئ من اشياء هذه الارض الحقيرة او تهتم بملاذها مهما كانت كبيرة ، بل هي من طبيعة نورانية محضة . فلا تأنس الا لتور يحل عنها ظلمات الاشياء الارضية الكثيفة لتسرف على حضرة القدس النيفة وتطل على حظائر الشريعة . النفس أجل من ان تقع بالمشتيات الجسدية واكبر من ان ترضى بملاذها المموهة الفانية . فهما ظالط الانسان نفسه بجمع المال ورفاعة الحال ايرتاح سره ويسكن اضطرابه فان النفس لا تقفأ تقيم عليه الحجة بعد الحجة ليهتدي الى وضع المحجة . فان تبصر فى أمره واكتته حقيقة سره وأنال نفسه بنيتها من ابلاغها نورها المرجو لها سكن قواده وآب اليه رشاده ولو

كان جسمه بين القنا والقنابل وحاله من الفقر في أحسن المنازل . فما هو السبيل الى ابلاغ هذه النفس الهائثة أمنيته وامتناعها بطلبها من صحة العقيدة ؟ السبيل لذلك هو العقل : «الدين هو العقل ولا دين لمن لا عقل له . »

العقل في النوع الانساني خصيصة من أجل خصائصه ومنحة من أفضل منح الله عليه لو استعمل فيها وضع له واعتنى بصحته واعتداله . بالعقل يسبر الانسان غور هذا الوجود العظيم على ضخامة اجزائه وعظم ابعاده ويستكنه سير النواميس السائدة عليه فيستدل بها على وجود الخالق عز وجل وعلى تنزه أفعاله عن العبث وصنائه عن اللهو كما يستدل به على علمه وتديره ورحمته وحكمته استدلالاً عموساً لا يقبل شبهة ولا يداخله ريب . بالعقل يدرس الانسان احوال الجمعيات البشرية فيرى نواميس رقيها وهبوطها وأسباب رفعتها وضعفها ويتبصر في احوال الانبياء الذين ارسلهم الله الى خلقه هادين مرشدين فيستدل بالتدقيق فيما جاؤا به وفي الآثار التي تركوها على معنى النبوة وضرورتها للبشر وحكمة الله تعالى في اختلاف المدارك والاحساسات وفي تباين الملل والديانات . بالعقل يميز الانسان بين احوال الماضي والحال فيفرق تبعاً لذلك بين الديانات الخاصة وبين الديانات العامة ويعثر بتعزيد العلم والبداهة على الديانة التي يجب ان تكون خاتمة الاديان كلها وباقية بقاء النوع الانساني .

قضت مراحم الله جل شأنه ان يكون الاكوان في الطبيعة على ترتيب محكم ينطق بلسان الصمت للمتبصر ويظهر بلباس الوضوح للمتفكر ويوجب اليه الانتقال منه الى غيره بدون ان يشعر بملل ولا سآمة ولا يؤوب من استبصاره بندامة . بدون هذا الاعتبار بالعقل لا يأتى للنفس أن تصحح عقيدتها ولا يتأني لها تبعاً لذلك ان تسكن من اضطرابها . هذا ولا ننكر أنه قد مضى على النوع الانساني زمن كان فيه العقل في دور الطفولية وكان يكفيه في الايمان ان يندهش لأمر خارق للطبيعة يعطل من سير نوااميسها وقتاً ما . وكان الله سبحانه وتعالى يرأف بعباده فيرسل اليهم رسلاً يتمتعهم بخصائص تعجز عن اكتساب سرها عقولهم وتندهش لها ألبابهم فيستدلون بهذه المعجزات على صدق الرسول وضرورة اتباعه . وأما الآن حيث بلغ العقل أشده والنوع الانساني رشده فلا تجدى فيه معجزة ولا تنفع فيه غريبة . لأن الشكوك قد كثرت مع كثرة المواد العلمية ، فان حدث حادث من هذا القيل رموافعله بالتدليس أولاً ثم اذا ظهر لهم براءته منه أخذوا يعطلون معجزته بكل أنواع التعليقات . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان طائفة الاسبيريت (الروحيين) في اوروبا تعمل الآن من الاعمال المدهشة الحارقة لنوااميس الطبيعة ما لو رآه الجهلاء لظنوا أنه من اكبر المعجزات . مع ان القوم لا يدعون النبوة ولا يزعمون الرسالة ، نعم لا ننكر ان أعمال هذه الطائفة ليست من نوع معجزات الانبياء عليهم الصلاة

والسلام ، ولكنه بدون شك يقلل من أهميتها في نظر الذين يقفون مع ظواهر الأشياء.

ومما يدل على ان هذه القرون الأخيرة لا تروج فيها مسائل المعجزات تكذيب علماء أوروبا بكل المعجزات السابقة وهو وان كان تهوراً منهم الا انهم مصيبون في قولهم اننا في زمان لا يجدى فيه للاعتقاد الا النور العقلي والدليل العلمي . ومن اقرب الشواهد لذلك ما كتبه المسيو (هنري برنجيه) في مجلة المجلات الصادرة في ١٥ مارس سنة ١٨٩٨ . قال ما معناه : « ان العلم والتاريخ قررا بطلان كل هذه المعجزات (معاذ الله) ولكنهما لم يستطيعا ان ينكرا الروح التي بعثت اليها . اما نحن الآن فلنا بمحتاجين الى معجزة ما فان معجزتنا الوحيدة الخالدة هي هذا العالم العالي الذي لا نهاية له فانه اصاح في ايقاظ احساسنا الديني من كل المعجزات الماضية . »

لهذه الاسباب جاءت الشريعة الاسلامية تدعو الى السبيل الحق ببداهة العقل وقواعد العلم صارفة النظر عن المعجزات واظهار المدهشات لعلم الله سبحانه وتعالى بأنه سيأتي زمان تؤثر فيه المقررات العلمية على القوة العقلية ما لا تؤثره عليها الخوارق للنواميس الطبيعية . نعم جاء الاسلام يخاطب العقل ويحاسب الفكر ويناقش الفطنة فلا يدعو الى الاعتقاد بوجود اله حكيم قادر الا مع تنبيه العقول الى الدليل الحسي على ذلك ولا ينفي عنه الشريك ولا يثبت اليوم الآخر الا بتعديد

ذلك بالبرهان وتقويته بالحجة المحسوسة .

علم الله ان كثيراً من ذوى الاهواء فى الامم الطامعين فى الكبرياء والعظم قد يحسن لهم الطمع ان يدسوا فى الدين اشياء يرغبون بها أثوف العامة ويقودونهم بها الى حيث توعدن اليهم شهواتهم فقرر فى دينه الاخير ان كل دعوة من هذا القيل يجب ان يطلب الدليل العلمى عليها فانه هو وحده الفارق بين الحق والضلال والمثبط لعزائم أهل البطلان . قال تعالى : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً . فويل لهم مما كتبت بأيديهم وويل لهم مما يكسبون . » وقال تعالى : « قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين . »

انحى الاسلام باللوم والتعذير على الذين ديدنهم تقايد آباؤهم تقليداً أعمى والجمود على ما ورثوه منهم من الاعتقادات الباطلة بدون روية ولا تحقيق فأنذرهم بسوء المنقلب وشر العذاب فقال تعالى : « واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون . »

قرر الاسلام بأن حجة الرجل يوم القيامة مأنة انما قلده غيره وتابعه لا تحيه من غائلة العقاب ما دام له عقل يميز بين الخيث والطيب وبين الضار والنافع . قال تعالى : « واذا يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار . »

قال الذين استكروا انا كنا فيها ان الله قد حكم بين العباد . « وقال تعالى :
« وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعير . »

صرح لنا الاسلام بأبلغ عبارة بأن الحجة القوية وحدها هي عماد الدين ومساك الاعتقاد فمن فقدتها فقد جنى على نفسه جناية عظيمة وأوقعها في مصيبة كبرى لأنه يكون بفقدتها قد فقد أعظم دطامة يستند عليها يوم الحساب الاكبر . قال الله تعالى : « ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا ها توابر ها نكم فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون . »
هذه هي قواعد الاعتقاد في دين الاسلام وهي مطابقة تمام المطابقة لما أقر عابه جمهور فلاسفة أم الارض في هذه القرون الاخيرة من ان كل قاعدة لا يقررها البرهان يجب ان تسحب عليها ذيول النسيان . فقل لي كيف يمكن ان يتطرق الزيف الى عقيدة مسلم طام بحقيقة الاسلام بعد أن يسمع نداء الحق في صميم وجدانه يزعه عن ورود الابطال ويردعه عن التعلق بالأضاليل قائلاً له : « ولا تقف ما ليس لك به علم . ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً . » بل كيف يتأني لمسلم متهدب أن يجاري الهوى ويتبع كل من ضل وغوى بعد ان ينتقش في جوانح قواده ما قاله الله تعالى في وصف أهل التنفل الذين يقبلون الضلال ويحمدون عليه ويجعلون أنفسهم وقفاً على تصديق الخرافات وهو قوله تعالى : « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا

يبصرون بها ولم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالانعام بل هم اضلّ ،
 أولئك هم الغافلون . « اللهم بصرتنا بدينك وهودين المدنية الحقّة وهبنا
 من لدنك ثباتاً على اتباع نهج القويم وارفع عن افكارنا ما تكاثف
 عليها من صدأ الاوهام انك سميع مجيب : « قل هذه سبيلي أدعو
 الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين . »

المطالب الجسمية

قد أتممنا الكلام على المطالب النفسية ولم يبق عاينا الا الكلام على
 المطالب الجسمية وهو القسم الذي باتحاده بالقسم الأول وتناسبه معه
 يتم للانسان الحصول على سعادتيه اللتين يسعى وراءهما من يوم خلقه
 للآن فنقول : تنحصر السعادة المادية في أمرين هما حفظ الصحة
 والاعتدال في التصرف بمقومات الجثمان . فالتكلم على كل منها في فصل
 مخصوص :

حفظ الصحة

قدّمنا في فصولنا السابقة ان صحة العقل وهو المميز الأول للانسان
 عن الحيوان تتعلق بصحة الجثمان تمام التعاق واول نظرة في احوال

الانسان تفتنا بصدق هذه النظرية . وقد ادرك فلاسفة العالم المتقدمين هذا السر العظيم فتراهم يهتمون جداً بأمر الصحة اهتماماً لا مزيد عليه ويقررون كثيراً من القواعد المقوية للبدن والحفاظة لقواه ليمارسها الطفل مع القواعد المقوية للعقل والتنمية له في آن واحد وجعلوا أهميتها لا تنقص عن أهمية تعليم مبادئ العلم في شيء . قرروا كل هذا بعد ما زعموا ان الأديان تسمى جهدها في ملاشاة الصحة ولا تعد بالنعيم الأبدى الا من لوى الكشح عن امر جثمانه وتهكموا على هذا ما شاؤا بما لا ترى لزوماً لاثباته هنا بل نقول سبق الاسلام كافة البشر الى وضع القواعد الصحية الحقيقية المبنية على ارتباط صحة العقل بصحة الجسم وجعلها أساساً من أسس الايمان وحمل كافة متبعيه على الاهتمام بها والالتفات اليها كما امرهم بالالتفات الى غيرها من قواعد ونص بانها من اكبر المنح التي بها الله للعبد ولا يفضاها في علو المراتبة الا كلمة التوحيد . قال عليه الصلاة والسلام : « سلوا الله العفو والعافية فان احدكم لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية . »

ولم يكتف بهذا بل قرر من مبادئه الأولى كل ناموس عام لحفظ الصحة وتقويم الجسم مثل النظافة والرياضة الجسمية والعقلية فقال عليه الصلاة والسلام : « الطهور شطر الايمان » أحب الله الى الله اجراء الخيل والرمي * روي حوا القلوب ساعة فساعة . »

أما الامراض فان الاسلام يعتبرها عذاباً من الله تعالى يبعثه على

المريض جزاء له على تعديه لنواميس المقررة وعصيانه لقواعد الصحة الثابتة . قال عليه الصلاة والسلام : « المرض صوت الله يؤدب به عباده . » فيجب على المسلم والحالة هذه اذا اصابه مرض - اى سوط عذاب من الله تعالى - ان يسعى في الاتابة الى سبيل الاعتدال في شؤنه الحيوية ولا يتأني له هذا الا باستشارة طبيب حاذق عالم باصول نواميس الصحة دارس لقواعد الطب . قال عليه الصلاة والسلام : « تداووا يا عباد الله فان الله لم ينزل داء الا أنزل له دواء . » قلنا طبيب دارس لقواعد الطب لأن الاسلام يحذرنّا من الوقوع في مخاتل الدجالين وينذرهم بالمسؤولية العظمى . قال عليه الصلاة والسلام : « من تطيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن . » ثم ان عجزت الاطباء عن مداواة العلة بعد ان يبذل الانسان وسعه في العلاج فان الاسلام يبشر الصابر على بلائه بأحسن الاجور في الدار الآخرة . هذا وديننا القويم يعتبر ضعف البنية وقلة القوة من الاعراض التي تؤخر الرجل عن نوال الدرجات الزلنى في الآخرة لانها غالباً تكون نتيجة الافراط في أمور الحياة ومقدمات التكاسل عن أداء واجبات الدين ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام : « المؤمن القوى خير من المؤمن الضعيف . »

الاسلام لا يبيع لاي مسلم ان يهاون بأمر محته لاي غرض كان حتى في عبادة ربه والاخبات له : روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم اخبر انك تصوم

النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله : قال فلا تفعل . صم وافطر
وقم ونم فان لجسدك عليك حقاً وان لعينك عليك حقاً وان لزوجك
عليك حقاً وان لزورك عليك حقاً وان بحسبك ان تصوم من كل شهر
ثلاثة أيام فان لك بكل حسنة عشر أمثالها فان ذلك صيام الدهر كله
فشددت فشدد على . قالت يا رسول الله انى أجد قوة . قال فصم صيام
نبي الله داود عليه السلام ولا تزدد عليه . قالت وما كان صيام نبي الله
داود عليه السلام ؟ قال نصف الدهر . وكان يقول بعد ان يكبر
يا ليتنى قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم .

لا شك ان كل هذا القواعد تجعل المسلم شديد التحفظ على صحته
كثير الغيرة عليها وهذا الغرض الذى يسعى فلاسفة هذا القرن ان
يتقشوه فى أذهان العامة حتى يهتموا بالنظافة والصحة فتقل الامراض
وتخف آثار العدوى .

الاعتدال في مطالب الجثمان

يعلم كل انسان ان للجسم مطالب كثيرة وكلها ضرورية للحياة على
شريطة الاعتدال فيها . فالغذاء وهو أول المقومات الجسمية قد يتقلب

خبرة قاضية على الحياة اذا استعمل بافراط او اذا لم تراعى فيه القواعد الصحية كجمع المتعاطفات من المواد الغذائية ولهذا فقد أجمع عموم أطباء العالم على ان ملاك الصحة الانسانية هو الاعتدال في الشهوات الجسمية. بهذه القاعدة الرئيسية جاء الدين الاسلامي فلم يحرم علينا شيئاً من الطيبات قط ، بل أباح لنا الاكل والشرب من كل شيء صحي ولكن بشرط عدم الاسراف قال تعالى : « قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق : كلوا واشربوا ولا تسرفوا . »

ليست الزهادة في الاسلام بالتأثم عن لذائذ المآكل ونضييج الفؤاد وحرمان النفس من كل ما تشتهي . كلا . فليست مقرراته مثل هذه الزهادة التي قد تنافي الحياة الاجتماعية وتهتم صروح المدنية . كلا . قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين . وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون . »

في هذه المناسبة نقول ان ديننا القويم كالم يحرم التمتع بلذائذ المآكل كذلك لم يمنع التحلي بجميل الملابس . قال عليه الصلاة والسلام : « ما منع أحدكم ان وجد سعة من المال أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب مهنته » ولم يكتف ديننا الحنيف بهذا بل يرغبنا في التجميل والتزين اذا لم يقصد به ريبة بل قصد به ارضاء الخالق جل وعلا في اظهار نعمته والتحدث بكرامته . قال عليه الصلاة والسلام : « من كان

الواجبات العائلية ٩٩.

له شعر فليكرمه . » اي يسرحه . وقال عليه الصلاة والسلام : « ان الله يحب كل حيد الرح حيد الثياب . » وجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر اليه رث الهيئة قال ما مالك ؟ قال من كل المال قد آتاني الله تعالى : فقال : « ان الله تعالى يحب اذا انعم على امرئ نعمة ان ينظر الى أثرها عليه . »

الواجبات العائلية

للعائلة في المجتمعات المتقدمة شأن خطير ومقام كبير فانها بالنسبة للجمعية الكبرى كالأفراد بالنسبة للعائلات الصغرى فاذا صلحت الثانية صلحت الاولى والعكس بالعكس ولذلك ترى فلاسفة الأمم خصوصاً في هذا القرن يوجهون أكبر همهم الى اصلاح شؤونها وتعليم العامة كيفية اقامة أودها بالطرق العلمية المثلى . أما كنه هذه السعادة العائلية فينحصر في امرين رئيسيين وهما اصلاحها ادبياً ومادياً . وهذان الامران منوطان ولا شك برئيس العائلة ومطلوبان منه كأكثر واجب تقضى به شريعة المدينة الحقيقية . من هنا نلتقي على طاق أب العائلة واجبين يفرض عليه تأديتهما على حسب ما تحكم به سنة الحياة فنقول :

الواجب الاول

اصطلاح مال العائلة أدبياً

أداء هذا الواجب من الرجل لعائلته يستلزم امرين رئيسيين احدهما اعتباره امرأته شريكة له في الشؤون العائلية واعطاؤها حقها من التجارة والتكريم ، ثانيهما اعتبار نفسه قياً على اطفال سيكونون غداً ارباب طائلات مثله واعضاء الجمعية لها مقام في الوجود تؤثر عليها تربية افرادها ان خيراً فخير وان شراً فشر ، وان هذه الجمعية قد ينشأ فيها فرد يرفع مجدها الى عنان السماء وقد ينشأ فيها آخر يدهورها الى حضيض الذل والشقاء ، وان مناط كل ذلك هو التربية في سن الطفولة على المبادئ القويمة او السقيمة ، وان الاب احد المسؤولين عن كل جريمة تصدر من احد افراد عائلته التي رباهما في حالة ما اذا كانت تلك الجريمة صادرة عن سوء ادارته في التربية والتهذيب : بهذه الامور جاءت شرعة المدنية الجديدة وعليها بنيت كل نظريات التربية العائلية .

نقول سبق الاسلام كافة العالمين الى تقرير هذه المبادئ القويمة فقال من حيثية عدم اهانة النساء والحث على اكرامهن واحترامهن

اصلاح حال العائلة مادياً ١٠١

بلسان النبي عليه الصلاة والسلام : « ما اكرم النساء الا كريم ولا اهانهن الا لثيم . » و « احملوا النساء على اهلوهن . » وفي قوله تعالى : « وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً . » دليل جلي على ان للمرأة شطراً عظيماً من تربية اطفالها وتهذيبهم ..

وأما من جهة انطباق الاسلام على ما جاء في الامر الثاني فيلحق فيها هذا الحديث الجامع : « كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته . » بهذا النص الصريح صار الاب مسؤولاً عن اعضاء عائلته فرداً فرداً ومفروضاً عليه تعويدهم على مكارم الخلال وشرائط الحصال لكي لا يؤخذ بجريرة الاهمال يوم يوجه اليه هذا المقال : « يا راعي السوء أكلت اللحم وشربت اللبن ولم تؤو الضالة ولم تحبر الكسير اليوم أنتقم منك . » حديث قدسي .

الواجب الثاني

اصطرح حال العائلة مادياً

ان ما تكلمنا عليه من ضرورة اصلاح حالة العائلة ادبياً يتعلق كل التعلق باصلاحها مادياً وذلك لان اول ضرورة يشعر بها الانسان هي ضرورة حفظ حياته من التلاشي فاذا لم يسهل لديه الحصول على هذه الضرورة كما يجب لم يجد من نفسه قط باعناً على السعي وراء شيء أدبي

مطلقاً . وفي الواقع ما ذا يكون امر عائلة لا نجد من الغذاء الصحي ما يقيم سلامة اجسامها ويحفظ على افرادها قواهم العقلية والبدنية ولا من المسكن ما يقيهم عواذى الامطار والاعصار ولا من الملابس ما يحفظهم من اعراض الجو المجتاحة ؟ أليس يؤول امر عائلة مثل هذه الى اخس درجات التوحش فتحسن الضرورات لافرادها كثيراً من الدنايا النفسية والخصائس المزرية مع علمك بأن الاحتياج ابو المفسد الاخلاقية ؟ ثم ما ذا يفيد العائلة وجدانها غذاء جيداً ومسكناً وملبساً كافين ولم يجد ابوها مالاً كافياً ليقضى به ما يجب عليه من اصلاح حالة عقول افرادها بارسالهم الى المدارس وايجاد المربين لهم في كل ما تحتاج اليه الحياة المدنية ؟ أليس يتضح من كل هذه الملاحظات الحقنة ان العائلة تحتاج الى من يصرف عليها بسخاء وان قلة مال ابها قد توقعها في أسوأ حالات الشقاء ؟

نعم وبهذه القواعد الممدنة جاءت الشريعة الاسلامية السمحاء . قال عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله . » وقال عليه الصلاة والسلام : « ما اتقه الرجل في بيته واهله وولده وخدمه فهو له صدقة . » وليس بعد هذا ترغيب في الصرف على العائلة .

وبما يدلك على ما لامانة من الشان الخطير وما للصرف عليها من التأثير الكبير في نظر ديننا الحنيف ما قاله صلى الله عليه وسلم في هذا

مقام العمل والجد في نظر الاسلام ١٠٣

الحديث الشريف : « ديناراً اتقته في سبيل الله وديناراً اتقته في رقة وديناراً تصدقت به على مسكين وديناراً اتقته على اهلك أعظمها اجراً الذي اتقته على اهلك . »

نعم ان الاسلام لا يأمرنا بالتقشف المعروف عند العامة من حرمان النفس من كل شيء وجعل المعيشة على درجة من الشظف يسر معها كل تهذيب اخلاقي ويحرض النفوس يوماً ما الى كسر قيود الدين بالمرء كما حصل ذلك في كثير من الامم بل انا نرى الدين الاسلامي يأمرنا بالسعي في اصلاح حالة معيشتنا جاعلاً ذلك الاصلاح شطراً منه . قال عليه الصلاة والسلام : « ان من فقه الرجل استصلاح معيشته وليس من حب الدنيا طلب ما يصلحك . »

ولكن كيف يتأني للرجل استصلاح معيشته اذا لم يكن ذا عمل يستغله او مهنة يتكسب منها ؟ لا شك يجب علينا أن نشكلم على مقام المال والعمل في الاسلام لتبطل حجة القائلين بأن الاديان تكره العمل للانسان فقول والله المستعان :

مقام العمل والجد في نظر الاسلام

ان اقل نظرة في حالة الجماعات المختلفة التي تتنازع البقاء الآن على سطح هذه الكرة تدلنا دلالة محسوسة على ان اسبق هذه الامم كلها في مضمار الفوز بحاجيات السلطة والعلاء هي الامة المركبة من افراد ألفوا

١٠٤ مقام العمل والجِد في نظر الاسلام

الكِد والعمل وتركوا الحين والكسل . وعلى هذا فيجب أن يحسب العمل من ضمن القواعد المهمة الممدنة لافراد النوع البشري والحافطة للام حياتها واستقلالها . نعم هكذا يعتبره علماء العمران الآن ولا يجله . ينددون على الاديان زاعمين انها تحبب الكسل للانسان وتقذف به الى حضيض الهوان .

نحن لا يهنا في هذا الكتاب الا نبريء الاسلام من هذه التهمة الفاضحة واثبات انه من أقوى العوامل في الترغيب الى الجِد والعمل وأن قواعده من أشد القواعد تنفيراً عن الكسل .

أحل . الاسلام يرشدنا الى الجِد في العمل للحياة الدنيا بقدر ما يرشدنا الى الحد في العمل للحياة الاخرى . قال عليه الصلاة والسلام : « اعمل لديك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً . » وقال عليه الصلاة والسلام : « اصالحوا دنياكم واعملوا لآخرتكم كأنكم تموتون غداً . » في هذين الحديثين رد على الذين توهموا ان صلاح الدنيا أمر يغضب الخالق جل شأنه ويستوجب سخطه عليهم فيبذوها نبتة انوارة ومحصول انهمم للتعب والزهادة باضناء الاجسام وانحاء العقول ولم يعلموا ان الدنيا دار حرب وهي جاء وان القائم فيها يغاب القاعد ويسعده فيحرمه كل حقوق الحياة وان الطبيعة البسرية لا تلبث حتى تقيم الحجة على مهمل امرها فينقلب تبدهم الموهوم فسقا وتنسكهم اجراماً . هذا أمر دلنا عليه تاريخ الاقوام التي

مقام العمل والجِد في نظر الاسلام ١٠٥

«فرطت في كراهة الاشياء الدنيوية وفرطت في حقوق ضروراتها بالحوية بسوء فهمها لتصوصها الدينية فلم تابت ان لعبت بها أيدي الفوائل الطبيعية فارتكمت الى اسوأ حالة من الفسوق لو اطلعت عليها لوليت منها فراراً ولملت منها رعباً.

أما الديانة الاسلامية وهي ديانة آخر أدوار الانسانية فلم تقرر في مبادئها امثال تلك العبادة التي كان يقصد بها معالجة نفوس تلك الامم الصخرية بل قررت ان كل عمل يكون مناسباً لسنن الحياة وملائماً للتواميس التي تعلي شأن العائلة البشرية وترفع آميال النفس عن حضيض البهيمية يجب ان يعد عبادة خالصة لله تعالى اذا قصد به وجهه الكريم لا اشباع نهمة الشيطان الرجيم.

ولما كان كسب المال لاقامة أود الفرد والعائلة والجمعية والنوع الانساني بأسره هو من الامور التي تساعد على الوصول الى الغاية التي حددها الله لهذا النوع قرر الاسلام انه من أفضل ما عبد به الانسان ربه . قال عليه الصلاة والسلام : « أفضل الاعمال الكسب الحلال . » وقال عليه الصلاة والسلام : « من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد في سبيل الله . ومن طلب الدنيا حلالاً في عفاف كان في درجة الشهداء . » ولا تحسب ان الاسلام يرغبنا فقط في التكسب والعمل بل يفرضهما علينا فرضاً ويؤاخذنا على تركهما مؤاخذتنا على اهمال أمر لاذب . قال عليه الصلاة والسلام : « طلب الحلال فريضة على كل مسلم . »

١٠٦ مقام العمل والجِد في نظر الاسلام

أما المال وما أدراك ما المال فهو في نظر الاسلام من أكبر مقومات حياة الأمة ومن أعظم دعائم الارتقاء لها . قال عليه الصلاة والسلام : « سيأتي على أمتي زمان يحتاج الرجل فيه للدرهم والدينار يقيم به أمر دينه ودنياه . » هنا وقد كان بين أصحاب رسول الله من الأغنياء من يسكنى ما لهم لتجريد حملة عسكرية كما حصل من عثمان رضى الله عنه . وهل بعد مدح النبي صلى الله عليه وسلم للمال الصالح في قوله : « نعم المال الصالح للرجل الصالح . » يقال ان دين الاسلام ينافي الآراء خصوصاً في مثل هذا الزمان الذي اخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم ؟ نعم نحن في زمان يجب علينا فيه ان تظهر اوامر ديننا القويمة في الجِد والكسب حتى تَشْطِطِ الأَنْفُسُ من عقال خولها وتَمُحِيَ تلك الظنون الفاسدة التي يهمس بها بعض من يتحلون لانفسهم وظيفة التهذيب والتعليم . فان العامة صارت الآن لا تسمع من ارشاد الدين الامه ينفرهم عن العمل ويبعدهم عن التكسب ويحبب اليهم القنوع والتقصير وهو ارشاد لم تراع فيه الحكمة النبوية من مداواة القلوب بأوفق علاجاتها .

أما والعلم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بكرامة المال وترك العمل ولو بقدر جزء من مائة مما يفعله اليوم بعض المعلمين لما وجد في الصحابة من يملك شروى فقير لانهم رضوان الله عليهم كانوا أطوع الناس لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فانا نرى الامر

مقام العمل والجهد في نظر الاسلام ١٠٧

بمخلاف ذلك على خط مستقيم . وهامي أوامر الله تعالى في كتابه الكريم حادة على الكسب . وهامي السنة الشريفة داعية اليه بأكثر مما نرى في كتب مدينة هذا العصر . قال الله تعالى : « ولا تنس نصيبك من الدنيا . » « فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله . » وقال عليه الصلاة والسلام : « نعم المطية الدنيا فارتحلوها تبلغكم الآخرة . » وقال عليه الصلاة والسلام : « ليس خيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه بل خيركم من أخذ من هذه وهذه . » وقال عليه الصلاة والسلام : « طلب الحلال جهاد . »

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً مع أصحابه فنظروا الى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسي فقالوا ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله . فقال صلى الله عليه وسلم : « لا تقولوا هذا فانه ان كان يسي على نفسه ليكفها عن المسألة وينقيا عن الناس فهو في سبيل الله ، وان كان يسي على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف فيقتنم ويكفهم فهو في سبيل الله ، وان كان يسي تكأراً وتفاخراً فهو في سبيل الشيطان . » يظهر من هذا الحديث الشريف ان كسب المال تابع لنية الكاسب فان قصد به الغرض الحق كان مأجوراً وان قصد به دنيا الاميال وخسائس الاعمال كان موزوراً ولو كان وجه المكسب حلالاً . قال عليه الصلاة والسلام : « من طلب الدنيا حلالاً مكثراً مفاخراً لقي الله وهو عليه غضبان ومن طلبها استغفاً عن المسألة

١٠٨ مقام العمل والجِد في نظر الاسلام

وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر . »

هذا هو القول الفصل في هذا البحث بقي علينا هنا ان نتكلم قليلاً على ما يستشهد به بعض المثبتين بقول ان الرزق مقسوم وان الكد قد لا ينفى قليلاً . أما نحن فأول المعتقدين بذلك ، ولكننا لا نجتريء على اکتفاء ما استأثر الله بعلمه ولا نحاول التقيب عن عالم الغيب . فما يدري ان كدى هذا قد يحقق لعلم الله السابق ومالى ولائارة هذه الافكار التي سوء فهمي لها تصدني عن الشغل والاجتهاد وتلفتني عن منهج الرشاد ؟ كلا . ان الشريعة الاسلامية جاءت بقوانين الحياة المشاهدة المحسوسة وفي تعاليمها ما يدل الانسان على ذلك دلالة بينة .

قرر الاسلام ان الله سبحانه وتعالى يقسم رزقه بين عباده على حسب تفاوتهم في الجِد فمن كان جده اكثر كان حظه اوفر . والعكس بالعكس . وهذه هي القاعدة التي تبعث الناس الى التسابق في ميدان هذه الحياة باطمئنان على نوال مكافأة التعب . قال عليه الصلاة والسلام : « ان الله يعطي العبد على قدر همته ونهمته . »

يصرح الاسلام باسان نصيح ان الاقدام والهمة في كل أمرها مسلاك النجاح . ومساك الفوز وان الحمول والطأة هما سبب الحرمان وأصل الفاقة . قال عليه الصلاة والسلام : « التاجر الجسور مرزوق . التاجر الحيان محروم . »

ينادي الاسلام متبعيه قائلاً ان للحياة قواعد ثابتة ونواميس

مقام العمل والجِد في نظر الاسلام ١٠٩

معينة فمن عارضها عارض ارادة الله تعالى ومن وفق اعماله على نهجها
نال بغيته وفاز بمطلبه وان الرزق والكسب خاضعان لهذه التواهب
المقررة فمن خالفها حرم ومن لاءمها رزق.. وان من أهم نواهب
الكسب التبكير للحاجة والجِد فيها . قال عليه الصلاة والسلام : « من
جد وجد ولكل مجتهد نصيب ، الصبغة تمتع الرزق . » وقال عمر بن
الخطاب وهو أحد من يجب الاقتداء بهم : « لا يقعد أحدكم عن
طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهباً
ولا فضة . » ومع كل هذا فانا نستطيع أن نسكت كل معارض ونفحم
كل مجادل في السعي على الكسب . والجِد وراء الامل بقوله صلى الله
عليه وسلم : « اسعوا فان السعي كتب عليكم . »

هذا والاسلام يحجب الى متبعيه الذين يعسر عليهم الكسب أن
يهاجروا الى حيث تسهل لهم المعيشة . وتلين الحياة هرباً من الفقر الذي
يقول عند سيد الوجود : « كاد الفقر أن يكون كفراً . » ونحامياً من
أن يكون الانسان عالة على غيره . نعم الاسلام يبعث ذويه الى السعي
في طلب قوام الحياة ولو باقتحام الاسفار ومواصلة التسيار . وخوض
العباب وتجتثم الاوصاب . قال عليه الصلاة والسلام : « سافروا تصحوا
وتغنموا . »

على هذه السنن الينة سار اصحاب سيد الوجود.. قال الامام احمد :
« وكان اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام « يتجرون في البر والبحر

١١٠ مقام العمل والجِد في نظر الاسلام

ويعملون في نخبهم . « هنا ومن يتدبر تاريخ الصحابة والتابعين ير مثالا لهمة واقدام وعزم يحق للنوع الانساني ان يفخر به حقيقة وان يتوق للوصول الى بعضه . ماذا يرى ؟ يرى شرذمة قليلة كانت منزوية بين الشباب والهضاب وهي من الفقر والفاقة بمكان لا يساويها فيه غيرها من الامم قامت تنفض عن رأسها تراب الحمول والضعفة ائتماراً بأمثال ما قدمنا من الآي الكريمة والاحاديث الشريفة ولم تزل واضحة اياها نصب عينها حتى بلغت في مدة ثمانين سنة من الملك وسعة الساطان وامتداد دائرة النفوذ ما لم تبلغه دولة الرومان في مدة ثمانمائة عام . بلغت هذا الملك كله واخضعته لسيطرتها بطريقة تقرب أن تكون طوعاً لا كرهاً اذا قيست بما كان يستعمله الرومان من ضروب القسوة والوحشية واضطهاد المذاهب الدينية . طالع تاريخ القرن الاول من الاسلام تر عينيك من عجائب انهم ما لا نستطيع ان نصفه هنا ولو بوجه عام بما لا تعد همم متمدني هذا العصر بجانبها الاكلا وجيناً .

اذا كان الامر هكذا فأين ذهبت الآن تلك الشهامة القايية والهمة الاسلامية ثم كيف حل محلها العجز والخور حتى عن نوال ما كان شائعاً عند نساء اسلافنا من مكارم الخلال وشرائف الحصال ؟

لم يكف الامة الاسلامية ما هي فيه من الاستكانة حتى قامت باسان بعض مرشديها تنسب تلك الحالة الى الاسلام زاعمة ان لها الاخرى ولغيرها الدنيا . كلا . ان الاسلام الدنيا والاخرى معاً : « وقيل للذين

اتقوا ما ذا أنزل ربكم قالوا خيراً للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين • ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . « هذا حديث رب الاسلام : « ومن اصدق من الله حديثاً . »

لا يجن المسلمون على دينهم باكثر مما فعلوا ولينظروا اليه نظر عقل وروية ليروا أن اكثرهم الآن لا يتبعون الا اهواءهم وافكارهم ولا يمنعوا علماء المدنية من الالتفات الى الاسلام بما يدسونه ظلماً اليه . ولعلموا انه سيأتي يوم في مستقبل قريب جداً يظهر الاسلام في اوروبا برونق يشبه ما كان عليه في زمن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم : « سريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق انه كان وعده مفعولا . »

الواجبات الاجتماعية

لا يخلو أي انسان خصوصاً في الصور المتعددة من أن يكون : (أولاً) عضواً في جمعية يحكم بقانونها ومشاطر أعضائها الآخرين في المعتقد واللغة والمقتضيات الطبيعية . (ثانياً) يكون مرتبطاً بعلائق الوطنية والمحكومة مع قوم ينصفونه في المعتقدات والعادات . (ثالثاً) تكون جميعته إلى

يكون هو عضواً منها مسألة لاتخاذ المصلح للجميات أخرى تناقها في سائر الحثيات او في اكثرها . (رابعاً) تكون جمعته معادية للجمية أخرى لاختلاف المسائل الحيوية بينهما . فالثلاث احوال المتقدمة لا تخلو منها ابدأ جمية من الجميات الكيرة الحية وقد ينضاف اليها الحال الاخير حيناً من الاحيان او احياناً كثيرة على حسب اهميتها في الوجود فانا نرى باعينا ان اكثر الامم مدنية وأهمية نجيها دواعي الاستعمار الى مواصلة الحروب كل آن حرصاً على مصالحها ولومع قبائل صغيرة . مجرد النظر الى هذا التقسيم يوجب الاعتراف بأنه تقسيم طبيعي لا مناص منه لانه لسان حال كل أمة متمدة وغير متمدة معاصرة لنا او بعيدة العهد عنا . تقول الآن ان كل شريعة عادلة يجب أن تضع لكل من هذه الاقسام الاربعة واجبات تليق رعاياها بملاحظتها أمام كل قسم منها بشرط أن تكون تلك الواجبات منطبقة على العدالة الحققة وموافقة لسان هذا الوجود . وهذا أمر لم يتوصل الى اتصامه وتنفيذه على حسب نواميس العدل الحق الى هذه الساعة الا الدين الاسلامي واليك التفصيل والبرهان :

الاسلام يقسم العالم في نظره الى اربعة اقسام كما قدمنا ويحدد بالنسبة لكل قسم منها واجبات خاصة ويفرض على المسلمين مراعاتها وملاحظتها . فالتاس أمامه تنقسم : (أولاً) الى مسلمين . (ثانياً) الى ذميين وهم اهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يكونون في ذمة

واجبات المسلمين بالنسبة لبعضهم ١١٣

الاسلام ومحكومين بقوانينه . (ثالثاً) إلى معاهدين او مسالمين لحكومة الاسلام . (رابعاً) الى محسارين له . فلتتكم الآن على الواجبات المفروض على المسلمين مراعاتها بالنسبة لكل قسم من هذه الاربعة اقسام فنقول .:

واجبات المسلمين بالنسبة لبعضهم

يجب على المسلم بالنسبة لسائر المسلمين أن يلاحظ نحوهم كما تستلزمه الاخوة الحققة مثل المحبة والمساواة في سائر الحقوق الطبيعية والسياسية . نعم يجب على المسلم أن يعتبر سائر اعضاء الجمعية اخواناً له بصرف النظر عن اختلاف شؤونهم وتباين أصولهم واللوانهم وان لا يكون مناط التمايز بينهم الا المزايا الشخصية والمكتسبات الذاتية مع جعل هذه الميزة موكولاً بالحكم فيها الى جانب الخالق جل شأنه وعدم غناها عن صاحبها امام القانون العادل .

أما التحاب بين المسلمين فهو شرط اولى في شرائط الايمان لقوله عليه الصلاة والسلام : « لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا » وزيد هنا أن نبه ان هذه المحبة يجب أن تكون صادقة خالية من شوائب الرياء والدهان والا صارت ثقافاً ان لم ينكشف سره

اليوم في الغد . ولهذا يجب السعي في تطهير تلك المحبة وجعلها خالصة كما يسعى لتطهير الايمان من شوائب المكفرات حتى يتم له الحصول عليها ولن يتم له ذلك الا بالتبصر في مبالغ علاقته مع بني ملته وفي نتائج ركونه اليهم او ابتعاده عنهم وفي عواقب الاخلاص لهم أو مداراتهم بشرط أن يكون عالماً بحقيقة الحياة وتكاليفها ليرى رأي العين ان حياته مرتبطة بحياتهم وموته بموتهم : اذا تم له الحصول على هذا التبصر كما يجب يجد نفسه مسوقاً رغم انفه الى اخلاص الحب لبني ملته كما يكون مسوقاً للالتجاء الى حصن شامخ هرباً من سيل جارف .

هذه المحبة التي يدعو اليها الاسلام هي مناط كل سعادة اجتماعية . وملاك كل مدنية حقيقية . ادرس أحوال الامم المتعددة وتأمل جيداً في دقائق أجزائها تر أن اكثر الامم تماسكاً بين آحادها وتلاصقاً بين افرادها هي أسبقهم الى مضمار السعادة الحيوية وأولهم كلمة في الاحوال العمومية . وتر مثل هذه الامة لا تمتر حق تقوم ولا تهمد حق تشط فحينما تراها مرتبكة في أمورها الخارجية ومهددة في منابعها الحيوية مما يقرب اليك الجزم بقرب سقوطها ووشك انحلالها لا تلبث أن تراها قامت تنفض عن رأسها غبار الارتباك وصاحت بمن يناوئها من كل جانب فبددتهم بغير سلاح ورفعت في سر هربهم الاقداح . هذا من اسرار التماسك الذي هو نتيجة المحبة وليس ما نراه في الامم اليوم الا جزءاً يسيراً مما كان بين آبائنا الاول فرفعهم الى أوج لم ينله الآن غيرهم

واجبات المسلمين بالنسبة لبعضهم ١١٥

واوصاهم الى مجد لم يتق اليه سواهم . ثم لهم ذلك بعد التقاطع والتباذ
بفضل الديانة الاسلامية والعمل بأوامرها السماوية . ولو أردنا ان ننقل
هنا ما ورد في ضرورة التحاب بين المسلمين للزمنا صفحات كثيرة
جداً فكتفي بإيراد حديث شريف يدلنا على قصان اسلام الدين يدعو به
زوراً حالة كونهم لا يهتمون الا بأنفسهم وملأهم صارفين النظر عن
كل ما يعود بالنفع على اخواتهم وهو : « ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين
فليس منهم »

وانورد هنا بعض حقائق تاريخية تدلنا على مبلغ المحبة الاخوية التي
كانت موجودة بين افراد الجمعية الاسلامية الاولى ليتعظ بها ابناء هذا
العصر وليعلموا انهم بلغوا منها درجة لا تحصل بين اخوين شقيقين في
هذا الزمان . قال حذيفة العدوي : « انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم
لي ومعي شيء من ماء وأنا اقول ان كان به رمل سقيته ومسحت به
وجهه فاذا أنا به فقلت اسقيك فأشار الى أن نهم فاذا رجل يقول آه
فاشار ابن عمي الى أن انطلق به اليه قال فجبته فاذا هو هشام بن العاص
فقلت اسقيك فسمع به آخر وقال آه فاشار هشام انطلق به اليه فاذا
هو قد مات فرجعت الى هشام فاذا هو قد مات فرجعت الى ابن عمي
فاذا هو قد مات . » انظر الى هذه الارواح الطاهرة التي تشعر ببعضها
حتى في ساعة لا تستطيع الوالدة فيها ان تفكر في فلذة كبدها . انظر
الى هذه النفوس الزكية التي تؤثر غيرها عليها في ساعة هولها عظيم

وألمها جسيم : « ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » . ثم تأمل فيما تستلزمه هذه المحبة من الاوصاف التي يفتخر بها هذا الانسان ويدعى استناداً عليها انه ارفع من الحيوان . هل بعد هذا التماسك العجيب بين افراد آباءنا الاول نستغرب سرعة امتلاكهم لأزمة هذه المعمورة مع قلة عددهم وعددهم ؟ هذه المحبة الحققة كانت شأن كل فرد من الافراد سواء كان اميراً او حقيراً غنياً او فقيراً وما كان يصد ذا المركز السامي ما هو فيه من الرئاسة عن اجراء واجبه بدون اخلال بوظيفته . اجتمع مرة قراء البصرة الى ابن عباس وهو حامل عاها (اي واليا) فقالوا لنا جار صوام قوام يمتنى كل واحد منا أن يكون مثله وقد زوج ابنته من ابن اخيه وهو فقير وليس عنده ما يجهزها به فقام عبد الله بن عباس فاخذ بأيديهم وادخلهم داره وفتح صندوقاً فاخرج منه ست بدر فقال احملوها فحملوا فقال ابن عباس : « ما انصفناه اعطيناه ما يشغله عن قيامه وحيامه ارجعوا بنا اكي نعينه على تجهيزها فليس للدنيا من القدر ما يشغل مؤمناً عن عبادة ربه وما بنا من الكبر ما لا نخدم اولياء الله تعالى . » ففعل وفعلوا .

بسرطان هذه المحبة الصحيحة في الامة الاسلامية الاولى تأيدت دعائم المساواة والحرية والعدالة فيها تأييداً لا يباغ شأوه ولا يحصل بغير الاسلام على جزء منه مما سنتكلم عليه تفصيلاً في فرصة أخرى .

هنا وقد اناط الدين الاسلامي بكل فرد من افراد المسلمين

واجبات المسلمين بالنسبة لبعضهم ١١٧

واجب السعي في اعلاء كلمة الامة وتأييد مركزها وقرر ان اعظم عبادة يحبها الله تعالى هي السعي وراء تحقيق السعادة العمومية . قال عليه الصلاة والسلام من حديث : « ان صبر احدكم ساعة في بعض مواطن الاسلام خير له من أن يعبد الله وحده اربعين عاماً . » وقال عليه الصلاة والسلام : « صلاح ذات الين خير من طامة الصلاة والصوم . » وقال عليه الصلاة والسلام : « عدل يوم خير من عبادة ستين سنة * من قضى حاجة لاخيه فكأنما خدم الله عمره * من مشى في حاجة اخيه ساعة من ليل او نهار قضاها أو لم يقضها كان خيراً له من اعتكاف شهرين * من علم علماً فكتمه أبلجه الله يوم القيامة بلجام من نار . »

لا شك ان من يتأمل فيما سردناه هنا من الاحاديث الشريفة ير بعينه ان مقصد الله جل وعلا من سن الاديان ليس هو التهالك في العبادة الجسمية او التفاني في الزهادة المضنية بل قصده تهذيب الجمعيات البشرية وترقيتها الى أوج مدنيّتها بسيادة النوااميس الممدّنة على افرادها . ألا ترى انه يقول ان سماع كلمة حكمة خير من اعتكاف شهرين وان اصلاح ذات الين خير من طامة الصلاة والصيام ؟

اللهم ارزق المسلمين تبصراً في دينهم وهمة لمحو الخزعبلات من اذهانهم حتى يستطيعوا ان يروا الاسلام بالعين التي يجب ان يرى بها فان من يفهم ما قلناه هنا من الاخبار النبوية يتحقق ان المسلمين الآن

بتقاطعهم وتنايذهم وجهلهم قد نبذوا دينهم ظهرياً واستوجبوا سحق
 الخالق باتباعهم لاهوائهم . نعم ان هذه الاحاديث تدلنا على ان التقاطع
 والتباغض ينافي الاسلام بالمرّة بل هو مروق منه فان الله سبحانه
 وتعالى لم ينزل هذا الدين للأفراد بل انزله لعموم الجمعية فان اكثر
 أوامره لا يمكن العمل بها الا بالالتزام والوثام لا بالتقاطع والانتقام .
 قال عليه الصلاة والسلام : « الاسلام الى الجماعة اخرج من الجماعة
 الى الاسلام . »

استطراد الى الرق في الاسلام

نحن لا نحب ان نختتم هذا الفصل قبل أن نري القارىء اللبيب
 احكام الديانة الاسلامية بالنسبة للارقاء فان في ذكر هذه المسألة فوائد
 جليلة جداً نجمعنا ندرك الفرق الهائل بين العدالة الالهية والعدالة البشرية
 فنقول : كلما رأيت من حقوق المسلم على المسلم ينطبق تماماً على الارقاء
 فهم بحكم الشرع اخوان مواليتهم للحديث الشريف : « اخوانكم
 خولكم جعلهم الله تحت ايديكم » الخ وبناء على هذا فليس لاعظم
 عظيم حق في التفاخر على عبد زنجي مسلم مهما كانت صفته .

ومما يجمل الاستشهاد به في هذا الموضوع ان أبا ذر الغفاري رضى
 الله عنه كان يناقش عبداً بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب منه

وقال له يا ابن السوداء فما أتم هذه الكلمة حتى التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له : « طف الصاع طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل الا يعمل صالح » فوضع ابو ذر عند ذلك خده على التراب وقال للزنجي : « قد قطعاً على خدي » وكان عند الرحمن بن عوف اذا مشى لا يفترق عن عيده لتشابه البسهم وتشاكل ازيائهم وعدم تقدمه عليهم . وروى ان الامام علياً رضي الله تعالى عنه ذهب مرة الى السوق مع رقيقه فاشترى ثوبين احدهما اكثر ثمناً من الآخر فأعطى خادمه الأثمن وأخذ لنفسه الآخر فقال له الرقيق : « أنت يا مولاي أحق بهذا الثوب » فقال له أمير المؤمنين : « كلا انك أولى به مني لانك شاب وأما أنا فقد هرمت » وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : « ان أبا بكر سيدنا وأعق سيدنا » (يعني بلال الزنجي) . فانظر بأبيك كيف ساد حب المساواة في أفكار الصحابة وهم ملوك العرب في الجاهلية حتى صار مثل عمر لا ينظر الى بلال الزنجي الا من حيث خصائصه لا من حيث لونه ولا اصله ! ولما احتضر عمر ولم يرد تعيين خلف له سمع يقول : « لو كان سالم مولى أبي حذيفة (أي رقيقه سابقاً) حياً ما جعلتها (أي الخلافة) شوري »

فهل سمعت أيها القارئ في تاريخ البشر ان حب المساواة والاخاء والحرية ساد في أمة من أتم الأرض الى هذه الدرجة ؟ ان هذه

المساواة لم يحلم بها فيلسوف للآن حتى في آخر القرن التاسع عشر ولا يتصور أحد من متشرعي هذا القرن أن من الممكن حدوث هذه المساواة ولا بين أكثر الأمم مدنية وعدلاً . فمن يلومني الآن اذا قلت لرفع صوت ان هذه المساواة هي آخر ما يمكن حدوثه بين البشر وان كل خطوة نخطوها الامم المرتقية في سبيل تعميم هذا المبدأ العظيم ليس هو الا تقريباً من هذا الاس الاسلامي ؟ ومن يكذبني اذا قالت ان هذه المساواة الحققة لم تسطر للآن الا في الكتب الاسلامية : اللهم اهد المسلمين للتمتع بجمال دينهم وألهمهم ذكرى مؤثله مجدهم .

هنا يحتمل أن يسألنا سائل فيقول اذا كان الاسلام كما ذكرت قرر المساواة بين الارقاء والاحرار الى هذه الدرجة وأظهر لهم من الشفقة والرحمة ما لم يحصل مثله في تاريخ البشر بأسره حتى قرر قتل الحر بالعبد وعدم قتل العبد بالحر فاماذا لم يقرر ابطال الرق ومحوه ؟ فهل كان ابطال الرق أشد صعوبة من ابطال عبادة الاوتان ؟ فتجيب ان الاسلام دين عام لم يأت الا لاجل ان يتبع ويسار بحسب تعاليمه . ولا يصح ذلك الا اذا كانت أوامره ونواهيه ملائمة للطبيعة البشرية التي فطر الناس عليها ومناسبة للبواعث والاميال الانسانية التي لا مفر من التأثير بتأثيراتها ومشاكلة للنواميس السائدة على الجمعية الادمية رغم أنها وعلى غير علم من أفرادها ليرتقي النوع الانساني تدريجاً من حالة البهيمة التي كان فيها الى ذروة المدنية التي سيلاقيها . هذه النواميس

أحس بوجودها فلاسفة العمران مثل (أوجست لكنت) و (هجل) و (سبنسر) وغيرهم لأنهم رأوا التسوع الانساني متبعاً سلسلة في الترقيات منتظمة الحلقات لا يمكن تخلفه عنها بوجه من الوجوه رغماً عن الفتن التي تعتريه والثورات والمظالم التي تنشب فيه . بل قالوا ان كل هذه العقبات التي تظهر للنظر البسيط عوائق وحوائل ما هي الا فواعل تسوق الى الامام وتخرج الانسان من الخلط الى النظام . فكل حكمة يقولها الفلاسفة مهما ظهرت للسامع المجرد سامية عالية فلا تتصور أنه يمكن العمل بها في كل طبقات الامم الا اذا لوحظ معها سير نواميس التدرج البشري وتطوره وهيئات ان يصل الحكماء الى سير تلك النواميس بالدقة مهما كانوا مطلعين أو منقيين .

ان من يعمن نظره في تطورات الانسان وتدرجه في الترقى الفكري والمادى ير بطريقة محسوسة ان كل تطور دخل فيه شعب من الشعوب لم يحصل الا في الوقت الذي صار فيه الجسم العام للهيئة الاجتماعية متهيئاً ومستعداً للدخول فيه . ان نواميس الحرية والمساواة لم تسرق على أفق بعض ممالك أوروبا اثناماً بقول فيلسوف أو سماعاً لنصيحة حكيم . كلا . بل تقدم ذلك مناسبات ومقتضيات هيأت جسم الهيئة الاجتماعية الى قبول شكل آخر غير الشكل الذي كانت به . وهذا بحث لو أطلقنا له غنان القلم لأدانا الى تطويل ليس هنا موضعه . بناء على هذه القواعد الأساسية الثابتة جاءت الديانة الاسلامية

مراعية لسير تلك التواميس الطبيعية السائدة على الانسان مراعاة تدهش المتبصر ونهت التدبر . فيما نرى القوانين والقواعد الوضعية التي رقت المجتمعات حيناً من الازمنة السابقة صارت الآن مما لا ينطبق أصلاً على الاحوال الراهنة نرى بعكس ذلك القواعد الاسلامية حافظة شبيهاً لم يعتزها هرم ولم يتورها سقم . نراها لم تزل ولن تزال كما كانت تنطبق على كل جمية وتلائم كل استعداد وقابلية . ذلك لانها هي نفسها تلك التواميس المرقية التي ظل يحسبها علماء العمران من أول نشأة اللسان للآن .

نحن لا تقدم كل هذه المقدمة لبرهن للعالم ان الرق قاعدة من قواعد الاسلام يجب أن يوجد للآن . ولكننا نريد ان نعال عدم ابطال الاسلام له في أول نشأته بالبرهان الحسي والدليل المشاهد ولا نرى لاجل هذا دليلاً أقوى من نقل قول العلامة لاروس في دائرة معارفه . قال : « ان الحروب أفادت النوع البشري كثيراً حتى أن أسوأ نتيجة من نتائجها وهي الاسترقاق لم تخل من فائدة كبرى ومزية عظيمة . ولا يستغرن القاريء هذا الامر فان ترقى النوع البشري قد يأتي أحياناً من طرق لا يظن بحيث منها : فبالاسترقاق تحررت المرأة من ذل الاسر الذي كانت فيه عند بعلها فانها كانت عنده لا تفرق عن العجاوات والبهائم ولما جاء الرقيق رفع عن كاهلها كثيراً من المصاعب التي كانت منوطة بادائها وأسماها نوعاً ما في عين الرجل لان

دخول الغرب الى العائلة يقضى على افرادها باحترام بعضهم بعضاً امامه . كل هذه المزايا أثرت على المرأة تأثيراً حسناً لأنها ان ترقى سلماً من التهذيب وترقى المرأة تحسن شأن النوع البشري وارتقى تبعاً لها الى معارج الفلاح . أما الآن فلم يبق لزوم للاسترقاق فان الاعمال قد خفت وطأتها عن عواهن البشر وجاءت الآلات الميكانيكية فأراحت الانسان كثيراً عما كان عليه في الازمنة السابقة . « انتهى باختصار .

قول ولو كانت الديانة الاسلامية ابطلت الاسترقاق من منذ ثلاثة عشر قرناً لكانت خالفت سنة الوجود وجاءت بأمر يؤخر متبعيها عن الرقي والمدنية . ولكن حاشاها من معارضة نوااميس الحضارة فانها اقرته بعد ان حصرت في دائرة يحبطها الحكمة والعدالة وأسبغت على الأسر والمأسور نعماً لا يمكن تفضيل احدهما على الآخر فيها فلم تبعده الا في الحروب الشرعية ضد الامم الوحشية غير المسالمة بينما كانت الامم الاخرى متبعة في الاسترقاق طرقاً بربرية يأثمها الانسان ويستقيحها الحيوان . ثم لم يكف الاسلام حصره في هذه الدائرة المحكمة بل جعل للارقاء حقوقاً ما كان يحكم بها أحرار الامم الاخرى في اكثر الممالك حضارة وتهذيباً . ولو كانت الامم البربرية تعلم مقدار غناية المسامين بارقائهم وشفقتهم عليهم ومساواتهم اياهم لانفسهم لقدموا فلذات اكبادهم عيداً لهم ولرجوهم قبولهم كما يرجو الأب الشفوق ناظر مدرسة حكيمة ليقبل ابنه في سلك تلامذته لكي يراه يوماً ما آدمياً

كاملاً . وفي الواقع بينما كان آباء ارقاء المسلمين واخوانهم هائمين في الفياق والقفار كان هؤلاء في الجمعية الاسلامية موضوع الاحترام والتجلة وشاغلين لأسمى المراكز الاجتماعية في الادارة والحرية مثل بلال وسالم وسلمان وغيرهم . اما وحق المساواة والحرية لو علم ملوك السودان ان عمر بن الخطاب الذي كانت تهتز عروش الملوك عند ذكر اسمه قال لجلسائه ان أبا بكر سيدنا واعتق سيدنا (يعني بلالاً) لتزلوا عن عروشهم وقدموا انفسهم ارقاء لهذه الجمعية التي تجعل عبيدها سادتها نظراً لمزاياهم الشخصية وخصائصهم الذاتية .

قلنا كل هذا ولكن هل الاسلام أقر الاسترقاق على وجه الاطراد ولم يشر بطرف خفي يفهمه اللبيب انه سيكون يوماً ما شراً لاخيراً كما هو شأنه الآن ؟ نعم أشار الى ذلك بإشارة صريحة يفهمها كل انسان ولا سيل لتأويلها فقال عليه الصلاة والسلام : « شر المال في آخر الزمان الماليك . »

انظر ببصيرتك الى هذه المعجزات العلمية وروض فكرك في الديانة الاسلامية وكذب ولو بقلبك الطغام الذين ألصقوا بها المشان الوهمية والمعاير الخرافية فقالوا انها تعتبر الرقيق حيواناً وتحت على التخاسة وتندب اليها . ومفتريات أخرى تابت في المجامع وتشبع بها كل سامع . ولكن لا بد للحقيقة أن تظهر وللباطل ان يدحر وللإسلام ان يعرف ويشهر : « ولتعلمن نبأه بعد حين . »

واجبات المسلمين بالنسبة للذميين

أي لأهل الكتاب الذين هم في ذمة المسلمين

من يتدبر في تاريخ الانسان من مبدئه الى يومنا هذا يتحقق ان محبته لدينه قد تغلبت في قواده على كل حجة سواها فتراه يضحي نفسه وأهله وماله في سبيل تأييده ونصره وهو قدير العين منشرح الخاطر . هذه المحبة الدينية فهمها أكثر الاقوام على غير المراد منها وقد قوا بها الى الافراط الهائل حتى حيث اليهم اجتراح كل انواع المظالم واقتراف انكاء الجرائم تحت حجة نصر الدين وكبح جماح الملحدين . حصل كل ذلك لجهل المتدينين لتواميس الحياة البشرية وقوانين الهيئات الاجتماعية مما كان له اسوأ أثر في تاريخ امثال هذه الامم الحقود .

اما الاسلام وهو دين المدنية الحقيقية وملاك السعادة الانسانية فقد احتط لتبعيه من هذه الحينة خطة ليس في مقدور مجموع الفلاسفة عموماً ان يقرروا مثلها في اذهان أئمتهم ولو بلغوا من السلطان على الافكار ابد غاية . كيف توصل الاسلام ياترى الى اقتلاع جذور الاحقاد الدينية من عقول متبعيه بدون ان يقلل شيئاً ما من محبته

في انفسهم مع علمنا بان اكثر الامم محبة لدينها واحتفاظاً به هي أشدها
 حقداً على مخالفيها ؟ انه توصل لذلك بطريقة لم نسمع بها عن قادة
 المدنية ولم يقررها العالم العلمي الا من منذ امد قريب اي بعد ان
 وقف علماء الانسان والعمران على اسرار النفس وتأثير المدنية عليها .
 فينما كانت رؤساء اكثر الاديان الأخرى يقولون لمبعضهم ان الله قد
 أمر ان تكون العائلة البشرية كلها امة واحدة متحدة الدين والاخلاق
 والعادات فاعملوا على تأييد هذا المبدأ ما استطعتم لذلك سبيلاً فان
 اختلاف النوع البشري يسخط الله لمعارضته لارادته الازلية كان الله
 تعالى يوحى الى نبيه لباب الحكمة قائلاً له وللْمُؤْمِنِينَ : « ولو شاء
 ربك لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك
 ولذلك خلقهم » * « ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعاً
 أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » * « انك لا تهدي من احيت
 ولكن الله يهدي من يشاء . »

وبينما كان رؤساء اكثر الاديان يأمرؤن متبعيهم باستعمال اشد
 الطرق الاكراهية فظاعة لجل الناس على الدخول في ملتهم ولو ادى
 ذلك الى قتل الابرياء وتييم الابرار وتخريب العمران وزعزعة أركان
 السلام كان الله تعالى ينزل على رسوله من سماء الرحمة آي الحكمة
 قائلاً له وللْمُؤْمِنِينَ : « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء
 فليكفر » * « لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » . » *

و « أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين . »
كل هذه الآيات الينيات غرست فى افئدة المسلمين قاعدتين عظيمتين محتا من نفوسهم كل حقد دينى ولاشتا كل تعصب مذموم :
القاعدة الاولى هي فهمهم من منطوق هذه الآيات ان الله سبحانه وتعالى قضى فى سابق علمه ضرورة افتراق العالم البشرى الى جماعات متخالفة المبادئ والغايات متباينة المشارب والاعتقادات فيكون الساعى ضد هذا القضاء الالهى بغير ما رسم له عاصياريه مستحقاً سخطه وغضبه . القاعدة الثانية هي استنتاجهم من هذه الآيات نفسها ان تنكب الناس عن دين الله سبه تفاوت مداركهم فى الفهم واختلافهم فى درجات العقل وان لا سبيل الى انتشار هذا الدين الا بين من أسعدهم الجذب بادراك سره وفهم المراد منه ولذلك أمرهم ان يسعوا الى نشر الحقيقة الاسلامية من بابها وهو الدعوة اليها بالحكمة والموعظة الحسنة وبالجدل الذى لا تكون عاقبته وخيمة على أحد الجانبين . هاتان النظريتان اللتان يفهمهما المسلمون من كتابهم المين تجعلاهم لا ينظرون فى اختلاف الاديان والمذنبين الاشياء مرادة لله تعالى سبق بها قضاؤه واستلزمها حكمته ليم الابداع الذى اراده وقدره لهذا النوع البشرى .
ويزيدهم رسوخاً فى عقيدتهم هذه ما أثبتته علماء العمران حديثاً من ان اختلاف النوع البشرى ضرورى لانماء المدنية واستمرارها ولازم

لايراد هنا النوع موارد سعادته المرجوة .

بعد ان يقرر الاسلام في اذهانتنا هذه المبادئ الحكيمة يأمرنا بالتخلق باخلاق الله في معاملة من يلوون كشحا عن شريعته فانه سبحانه وتعالى قادر على ان يعاملهم بما لا يطيقونه ولكنه لا يفعل ذلك بل يعاملهم في الحياة الدنيا اسوة غيرهم وربما ميزهم عن سواهم اذا كانوا اكثر أهلية منهم لنوال السعادة المادية : « ومن يرد حرث الدنيا تؤته منها . » نعم يأمرنا الاسلام ان نسدل ستاراً كثيفاً على معتقدات مخالفينا في الدين ويحتا على معاملتهم بنواع الرفق ومكارم الاخلاق . قال تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين . » وينهاها عن أذاهم ومماكرتهم ونصب المخاتل لمشارتهم . قال عليه الصلاة والسلام : « من آذى ذمياً قاتنا خصمه ومن كنت خصمه فقد خصته يوم القيامة » * « من قذف ذمياً حذ له يوم القيامة بسياط من نار . »

هذا وديننا الكريم يلزمنا بمساواتهم بانفسنا أمام القانون ويزجرنا أشد الزجر على انتهاك حقوقهم وهو الامر الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ اي أمة من أتم الارض . أرني اي أمة تأيدت فيها قواعد العدالة ورسخت فيها اصولها لدرجة تقتل احد اعضائها عقوبة له على قتله احد الاجانب عن دينها الرسمي حالة كونها في اوج عظمتها وقادرة على ان تفعل ما ارادت من انواع المظالم في جانبهم ؟ جاء في التاريخ الاسلامي ان

يهودياً اشتكى علياً للامام عمر رضى الله عنهما — وعلي كما لا يخفى ابن عم النبي وزوج ابنته وأحد المرشحين لمركز الخلافة — فقال له قم يا ابا الحسن فاجلس امام خصمك ففعل ولكن مع تأثر لاح على وجهه ، فلما انتهت القضية سأله عمر قائلاً : أكرهت يا علي ان تجلس امام خصمك ؟ — قال لا ولكنى تكدرت لكونك لم تلاحظ المساواة بيننا بقولك لى يا ابا الحسن (لان الكنية تشير الى تعظيم) . قل لى بعيشك هل ورد فى تاريخ بني آدم مثل هذه المساواة امام القانون بين احد عظماء أمة عظيمة يهز اسمها عروش الملوك والقيصرة وبين رجل من السوق غريب عن ديارها ؟ هذا هو تاريخ الامم جمعاء يخبرنا ان المساواة لهذا الحد لم تقرر حتى بين الطبقات المختلفة فى الامة الواحدة الا من منذ زمن قريب جداً بما يحدون بنا الى الجزم بان هذه العدالة الحقة لم يعمل بها مطلقاً الا فى الامة الاسلامية .

كانت العدالة فى الامم للتمدنة القديمة اسماً بلا جسم وكانت العقوبات تتنوع وتختلف باختلاف الرتب والالقاب . اما الشعب ذاته فكان تحت رحمة اهواء سادته الاعلى وقادته الغالى . اما المساواة التى يتبجح بها فلاسفة هذا العصر فهى بنت الثورة الفرنسية الهائلة التى بيعت فيها المهج بالمجان وصبت فيها الارض بالارجوان . قال المسيو لاروس فى دائرة معارفه : « ان العقوبات فى روما (عاصمة دولة الرومان) كانت تختلف دائماً فى الجنايات المتشابهة على حسب اختلاف

١٣٠ واجبات المسلمين بالنسبة للذميين

حالة المجرمين وحيثيتهم . ثم ذكر تفصيل ذلك الجور وانتقل من قانون الرومان الى قانون فرنساويين قبل الثورة الفرنسية وألصق به مثل هذا الحلل في قواعد العدالة ثم قال : « ان ثورة سنة ١٧٨٩ قذفت كل هذه الامتيازات بنفس الحركة التي تحت الالقاب المختلفة التي كانت تابعة لاصالة الشخص او للوراثة . »

فقل لي بعيشك كيف لا يفخر المسلمون بدينهم اذا تحققوا ان هذه المساواة التي يقول عنها الفلاسفة انها سبب كل سعادة اجتماعية لم تقرر لأول مرة الا في الجمعية الاسلامية وانها لم تقرر فقط بالنسبة للمسلمين فيما بينهم بل بين اعظم عظيم فيهم وبين احقر حقير من غير ملتهم ؟ اللهم انا نعتقد ان هذه للعدالة ليست من موضوعات البشر ولم تكن في مكنهم مطلقاً قبل اربعة عشر قرناً بل هي عدالتك التي غمرت كل شيء وسادت كل شيء فتمتعا اللهم بالتدبير في معجزات دينك انك على كل شيء قدير .

الاسلام يأمرنا بمعاملة الاجانب عن ديننا ومحاسنتهم ولاكن لا من باب المواربة والمداهنة خوفاً منهم أو طمعاً فيهم . كلا . بل عن صفاء نية وسلامة طوية حتى انه ينهانا عن اغتياب أحدهم وذكره بما يكره كما ينهانا عن اغتياب أحدها سواء بسواء . ولم يحال لنا بوجه من الوجوه نصب الاوهاق لهم لمصادرة أشيائهم تحت ستار القانون المموه أوالعدالة الوهمية كما فعله ويفعله كثير من الامم بالنسبة للمخالفين لمعتقداتها .

واجبات المسلمين بالنسبة للذميين ١٢١

وقد ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم أسوة يجب أن نتأذى بها في معاملة الأجانب عن ديننا ومخالفى معتقداتنا فانه عليه أشرف التحية والسلام كان يحضر ولائمهم وينشى مجالسهم ويشيخ جنازتهم ويعزيهم على مصائبهم ويعاملهم بكل أنواع المعاملات الاجتماعية التي لا بد منها في كل جمعية محكومة بقانون واحد وشاغلة لحيز مشترك : روت السنة الكريمة ان سيد الوجود صلى الله عليه وسلم كان يقترض من أهل الكتاب نقوداً ويرهنهم أمتعة الشريفة لا عجزاً من أصحابه عن اقراضه فانه كان منهم المثرون وذوو الاملاك الشاسعة وكلهم مستعد لان يضحي نفسه ونفيسه في سبيل مرضاة نبيه ، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك تعليماً للامة وارشاداً لها ان الاسلام اكبر واجل من ان يأمر ذويه بقطع العلائق مع من يعيشون معهم في مكان واحد بحجة انهم مغايرون لهم في المعتقد . وفي ذلك دلالة تاطقة على ان المسلم يستطيع ان يعيش بمفرده في بلاد اجنية عن دينه ولا يضره كون اهلها من غير ملته بل ويسمع له ان يتزوج منهم .

ليس فيما بين ايدينا من اسفار المدنية ما يرينا ان هناك فلسفة تهدي الى احترام النوع البشرى بمثل ما يهdy الى الاسلام ويأمر به . تصفح تواريخ الامم سابقها ولاحقها تر بعينيك من آثار قسوة الانسان على الانسان ما يملك على اليأس من سيادة تاموس الاحترام التوعى بين افراد البشر ويجعلك تشق بقول المتنبي :

والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة قلعة لا يظلم
نم يرينا التاريخ من آثار ظلم الانسان للانسان ما تشعرك له الابدان
ويخجل منه الحيوان وان كل هذه الفظائع كانت تحصل انصاراً
للاديان . نحن لا نتصور ان ديناً ساهواً يأمر ذويه بالقتل بمن يخالفهم
واستئصال شأقهم بأفطع الطرق ولكننا ننسب ذلك كله الى سوء فهم
متبعيها وادخالهم الفس والتدليس فيها لما آريهم الشخصية وأميلهم للبيمية .
قد بلغت تلك الوحشية في الاكرام لدرجة كانوا يرمون بني نوعهم
طعمة للنار المتأججة او فريسة للحيوانات الكاسرة او يربطون رجله
في ذنب حصانين شديدين ويطلقونهما في اتجاهين متخالفين او يصبون
على جلودهم القطران والغاز الغاليين في النار او يعلقونهم على نيران
هادئة اياماً عديدة ولا يهتمون بأنيهم ولا زفيرهم فتساقط لحومهم
وتذوب شحومهم . كل ذلك كان يحصل على مرأى ومسمع من الناس
فلا يجدون من انفسهم فزاداً يشفق او احساساً يتأثر بل كانوا يبرون
عليهم متفرجين متشفين .

قل لي يا بيبك أين هذه الصدور المتأججة بالاحقاد المتأهبة بالاضغان
التي تحمل ذويها على استئصال الاعم ومحو اسمها لمجرد رفضها ترك دينها
من تلك الصدور الاسلامية الرحبة المملوءة حكمة ورحمة المفعمة مروءة
وهمة ؟ تلك الصدور التي كانت تسمح لتواقيس الكنائس ان تدق بازاء
مآذن المساجد بدون ان تحرك منهم ساكناً او تسبب غيظاً بينا كانت

واجبات المسلمين بالنسبة للذميين ١٣٣

مقاليد مقادير العالم بأسره بين أيدي المسلمين بلا منازع ولا شريك
فإنهم كانوا يستطيعون ولا شك ان يحجروا على حرية اديان مخالفهم
مثل ما فعلت الرومان وغلت فيه .

كان الجيش الاسلامي يدخل مكللاً بالفخار في احشاء الممالك
المخالفة له اعتقاداً فيجعل اكرهم تطمين الناس على دينهم وتهدئ
روعهم على حفظ معابدهم متعهداً لهم بحمايتهم والدفاع عن ذمارهم
ويطلق لهم تمام الحرية في اجراء كل طقوسهم الدينية وعوائدهم المالية :
كل ذلك عملاً بتعاليم الاسلام وجرياً على سنة رسول الله عليه الصلاة
والسلام .

هل بعد هذا يستطيع مكابر ان ينكر على المسلمين احترامهم للنوع
البشري اكثر من كل امة سواهم او يجحد ان دينهم اعلى واسمى
من ان يبنى على اختلاف المعتقدات الاباحة المطلقة في سبيل الفتك
والقسوة ؟ الاسلام لا يحلل الجور لمتبعيه حق مع أعدائهم في ساحة
الوغي وميدان الهيحاء قال تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم
ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين . »

الاسلام لا يأمر الرجل بقطيعة اهله لمخالفة دينه لدينهم بل يوجب
عليه معاشرتهم بالمعروف وعمل كل الطرق في اداء واجباته نحوهم قال
تعالى : « ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهناً على وهن وفصاله في
عامين ان اشكر لي ولوالديك الى المصير . وان جاهدك على ان تشرك بي

١٣٤ واجبات المسلمين بالنسبة للذمين

ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً وتابع
سبيل من اتاب الى ثم الى مرجعكم فابشركم بما كنتم تعملون .
روى عن اسماء بنت ابى بكر رضى الله عنهما قالت : اتتني امي رغبة
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأته أصلها قال نعم قال ابن عتبة
فأزل الله تعالى : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين . » الآية
وإرسل عمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة الى اخيه
هدية وهو مشرك .

الاسلام دين عام لم يجعله الله خاتمة للاديان وهو مرید به التفريق
بين الامل والمشيئة ولا بين أبناء الوطن الواحد ولا بين النوع الانساني
بأكمله بل ان الرجل يستطيع أن يكون مسلماً وهو في عائلة كل افرادها
مخالفون له في المعتقد والمذهب ولا تحمله تلك المخالفة على عمل شيء
ضد هم على الاطلاق بل يلزمه الدين بعمل واجباته بالنسبة لهم والمدافعة
عن حقوقهم ما داموا مراعين نحوه شرائط المحبة وصدق النية .

الاسلام لا يكلفنا بحمل الحصال ومحاسن الحلال لنفعاها فيما بيننا
فقط بل يكلفنا بها لنقوم بها نحو العالم أجمع طارحين على اختلاف
الديانات غطاء ككثيفاً وحجاباً غليظاً . قال عليه الصلاة والسلام :
« حاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة لابشر . » وقال : « تصدقوا
على أهل الاديان كلها . » بهذه الاوامر الالهية عمل المسلمون ويعملون
ولو أنهم هم ضد ذلك المضلون . كان عمر جالساً بين أصحابه فمر به رجل

من اهل الذمة يتسول فتظر الى مجالسه وقال لهم انا لم ننصف الرجل
أصبح أن تأخذ منه الجزية وهو شاب وتركه يتسول وهو شيخ ؟ كلا.
وأمر له براتب يصرف له من بيت مال المسلمين . فتدبر رحمك الله
في هذه النفوس الكريمة والذرائع الرحيمة والعجب كيف تمكن الاسلام
بنور الله ان يؤثر على أفئدة اولئك العرب الذين كان يضرب المثل
بجاهليتهم حتى جعلهم غيرة في وجه المكارم وآية في عدم الحق الديني
في زمان كانت فيه هذه الاميال السريفة مفقودة من بين النوع البشري
بأسره .

اما من جهة حسن معاملة المسلمين لمن يعيشون بين ظهرايهم
من أصحاب الديانات الأخرى فما لم يرد مثله في تاريخ البشر قاطبة .
نعم بلغت منهم حسن المعاشرة لمخالفهم في المعتقد مبلغاً لا يراه يحصل
الآن ولا بين اخوين شقيقين ريباً في عائلة واحدة وقرراً من نبعة
مشتركة . قال مجاهد : « كنت عند عبد الله بن عمر و غلام له يساخ
شاة فقال يا غلام اذا سلخت قابداً بجارتنا اليهودي حتى قال ذلك مراراً
فقال له كم تقول هذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل
يوصينا بالجوار حتى خشينا انه سيورثه . » قارن رحمك الله بين هذه
المعاملة المدهشة وبين ما تسمعه في البلاد المتمدة من الجماعات السرية
والجهرية التي تتألف يومياً ولا هم لها الا اضطهاد اليهود واذلالهم . هل
بعد ما يبناء في هذا الفصل يستطيع كلاب الفتنة وذئابها أن يسموا

١٣٦ واجبات المسلمين بالنسبة للذميين

المسلمين بتهمة الحقد الديني (التعصب) واضمار الشر لكل من ليس من ملتهم ؟ انا نسمع كل يوم في بلاد المدنية بأمر نازلة من آثار الحقد الديني ما يجعلنا نخجل من سماعها . فهل سمعت يوماً انه قامت في بلاد اسلامية جمعية جعلت همها معاكسة طائفة من الطوائف التي تدين بغير الاسلام ؟ اللهم لا .

نحن قبل أن نختم هذا الفصل نود ان نثبت للقارئ أن الحقد الديني الذي برهنا على تجرد الاسلام والمسلمين منه منذ ثلاثة عشر قرناً الى الآن كان ديدن سائر الامم وداءها الذي أعيأ اطباءها وانه لم يتوصل الى تخفيفه — ولا أقول ملاشاته — الا منذ قرن تقريباً ولا نرى لذلك سبيلاً أحسن من نقل ماقاله الفيلسوف الطائر الصيت جول سيمون في كتابه حرية الاعتقاد قال : « ان حرية الاديان ليست ببعدة العهد فان تاريخ العالم كله هو عبارة عن تاريخ الحقد الديني (التعصب) . هذا الحقد الديني الذي هو اقدم من الحرية يتصاعد الى أبعد عصر في التاريخ . » ثم عدد آثار التعصب المذموم في العالم كله من القرون الأولى الى الاعصار الوسطى ثم قال : « وأخيراً توصلت الروح الفلسفية الى تقرير حرية الاديان في ٤ أغسطس سنة ١٧٨٩ ولكن لم تحقق هذه الامنية العادلة الا في سنة ١٧٩١ وهو تاريخ تحرير اليهود من المظالم . ومع هذا كله فان الثورة الفرنسية على ما كانت عليه من خلوها من حسن الادارة في الاعمال لم تتمكن من تأسيس الحرية الدينية .

واجبات المسلمين بالنسبة لمعاهدتهم ١٣٧

اما يحق لنا نحن بعد هذا كله ان نرفع صوتنا قائلين : ليحيى الاسلام
دين المدنية والسلام ؟

٣

واجبات المسلمين بالنسبة لمعاهدتهم

ان حفظ العهد واجب من اكبر الواجبات الاسلامية فلا يبيع
الاسلام نقضه لاي سبب من الاسباب الا اذا كان المعاهدون هم البادئون
بنقضه كما انه لا فرق لدينا في حفظ العهد بين ان يكون معاهدونا من
أهل الكتاب او من المشركين . قال الله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا
أوفوا بالعقود. » وقال الله تعالى بعد تعداد صفات المؤمنين : « والذين هم
لاماناتهم وعهدهم راعون. » هذا ومن يتصفح تاريخ الاسلام من أول
نشأته الآن يتحقق ان المسلمين رجال يضرب بهم المثل في حفظ العهد
وصدق النية في القصد وفي تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة تليق
أن توضع نصب أعين قادة الامم في طهارة الذمم وعلو الهمم . ومن يتصفح
القرآن الكريم يرى فيه من الاوامر لحفظ العهد والنهي عن نقضه
ما يجعله يتأكد أن الشريعة المحمدية لا تضارعها شريعة أخرى من
حيثية مطابقتها لقواعد العدالة وشدة يقظتها في عدم تعدى حدودها .
ألا ترى ان الدين في أثناء تحريضه لعصابته الضعيفة بالثبات أمام عدوهم

١٣٨ واجبات المسلمين بالنسبة لمعاهدتهم.

الشديد البطش لم يغفل عن تذكير ابنائه — حتى في هذه الساعات
الشديدة المخاوف — بمعاهدتهم لكيلا يلحقوا بهم أقل أذى ؟ قال الله
تعالى : « وبشر الذين كفروا بعذاب أليم الا الذين طهروا من
المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فاتهموا اليهم
عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين . »

أمامعاملة المسلمين لافراد الامم المعاهدة لهم فلاقترب عن معاملتهم
لاهل الكتاب الذين تقدم الكلام عليهم في الفصل السابق وقد اوصى
عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال : « امرني ربي ان لا اظلم معاهداً
ولا غيره . » وقال عليه الصلاة والسلام : « من قتل معاهداً لم يرح
رائحة الجنة . » * « من امن رجلاً على دمه فقتله قاتلاً بريء من القاتل
ولو كان المقتول كافراً . » هنا ومن يتصفح تاريخ الامم المتعددة في
القرون السابقة يشعر جلاء من سلوكهم مع الامم الضعيفة فانهم ما كانوا
يعرفون للحق قانوناً غير القوة ولا للفضيلة ناموساً غير القوة . فمن كان
ينكده الحظ بأن يصير ضعيفاً كان يقع تحت ذل الاسر والعبودية ويهد
بالسلاسل والاغلال ليكون آلة لمواليه في الحراثة او الصناعة او غير
ذلك .

واجبات المسلمين بالنسبة لمحاربيهم

من المجمع عليه تاريخياً ان النبي صلى الله عليه وسلم قام بأمر الدعوة الإسلامية بمفرده في مكة المكرمة فتبعه افراد قليلون منهم نساء واطفال وشيوخ فاضطهد هو ومن اسلم معه اضطهاداً شديداً وعذبوا عذاباً بالياً مما لا يمكن ان يحتمله الا من يرى الهلاك ايسر عليه من الارتداد عن حقيقته مثل ما حصل لحبيب رضى الله عنه حين أسر وعذب بالنار ولما عرضوه للقتل استأذن في صلاة ركعتين فصلاهما ثم قال لولا ان تظنوا ان ما بي جزع لاطأتهما . اللهم احصهم عدداً ، واقْتلهم بدداً ، ولا تبق منهم احداً ، ثم انبرى منشداً :

ولست ابالي حين اقتل مسلماً على اى جنب كان لله مصرعى
وذلك في ذات الاله وان يشأ يبارك على اوصال شلو ممزوع
هذا ما حصل لاحدهم وما كان يحصل لغيره اشد وانقطع مما يطالب
تفصيله من كتب التاريخ . فاستمرت هذه المصائب على هؤلاء المسلمين
مدة ثلاث عشرة سنة . ثم اذن لهم بالهجرة الى الحبشة اولاً ثم الى
المدينة ثانياً فتموا هناك واشتد ساعدهم فرهتهم العرب كلهم عن قوس
فظلوا في المدينة في اشد الخوف والوجل حتى كانوا يقولون : « ترى

١٤٠ واحيات المسلمين بالنسبة لمحاربيهم

نعيش حتى نيت مطمئنين لا نخاف الا من الله عز وجل . « فانزل الله تعالى عليهم هذه الآية تطميناً لهم وتسكيناً لروعهم : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولنمکن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً يبدوتى لا يشركون بي شيئاً . » ثم لما تجمهرت عليهم القبائل وأتتهم متحمسة حاقدة بقصد ابادتهم واصطلامهم أذن الله لهم ان يدافعوا عن انفسهم ويثبتوا واعداً اياهم بالنصر والتمكين والفتح المين فقال تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير . الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصاوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوى عزيز . » فكان سيد الوجود عليه الصلاة والسلام ومن معه من التفر القليل يلاقون بصدورهم تلك الحيوش الهائلة والكتائب المتراكمة المتراكبة وهم مطمئنون متيقنون ان الله تعالى لا يدان بحقق وعده لهم ويمدهم حيث قال : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قباهم . » * « ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين . » * « وكان حقاً علينا نصر المؤمنين . » * « كتب الله لأغابن أنا ورسلى ان الله قوى عزيز . »

واجبات المسلمين بالنسبة لمحاربيهم ١٤١

فاستمرت نيران الحروب بين طائفة المؤمنين القليلة العدد والعدد وبين سائر قبائل العرب مدة مديدة امتحن الله في اثباتها قلوب عباده وأختبر صبرهم وطاعتهم لأوامره وأمرهم على كل ما يمكن تصوره من المصائب حتى تنقت قلوبهم من كل شائبة وصار إيمانهم أبقى من التقاء وأصنى من الصفاء ثم مكن الله لهم في الأرض وجعل كلمتهم العليا وكلمة أعدائهم السفلى فصاروا قادرين على إبادة أضدادهم عن بكرة أبيهم . ولكن كيف يتصور أن يحصل ذلك من دين الاسلام دين المدنية والسلام ؟ حاشا . بل كان الله تعالى يأمرهم بمبرتهم والعدل معهم قال جل جلاله : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوك في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين . »

ولما مكن الله للمؤمنين ووطد أمرهم وأراد أن يظفرهم على الذين ظلموهم في أول نشأتهم واذاقوهم أنواع الآلام أمرهم أن لا يتبعوا دواى الانتقام والتشفى لكيلا يخرجوا عن حدود العدل والحكمة وأراهم ان ذلك يعد عدواناً وظلماً فقال تعالى : « ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب . »

لم تأت هذه الاوامر بالنسبة للمقهورين فقط بل يجب مراعاة الاعتدال والشرف والرحمة حتى في اثناء اشتعال نيران القتال قال تعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين . »

١٤٢ واجبات المسلمين بالنسبة لمحاربيهم

ومن الاعتداء عند المسلمين سب اعدائهم ولعنهم . لما قتل المشركون عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة ومثلوا به واخرجوا كبده بكي عليه بكاء شديداً وحزن حزناً لا مزيد عليه ودعا عليهم فانزل الله تعالى : « ليس لك من الامر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون . » فكف عن اللطم عليهم وقال لئن ظفرت بهم لامثان باربعين منهم فانزل الله تعالى : « وان طاقتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصافرين . » فقال عليه الصلاة والسلام « اصبر واحتسب . »

اما من جهة اسراء الحروب فان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بمراعاتهم واکرامهم وعدم اساءتهم فقال : « استوصوا بالاسارى خيراً . » فصار اصحابه ائماً بهذا الحديث يكرمون اسراهم لدرجة انهم كانوا يعطونهم خبزهم ليأكلوه ويكتفون بالتمر .

تدبر رحمك الله ما قدمناه لك في هذا الفصل تر التفاضل الواضح بين هذه العدالة الالهية وبين ما تقرأ من سيرة الرومان وغيرهم من الأمم التي كانت جاعة نفسها طاعوناً مجتاحاً للنوع البشري فهامت فيه قتلاً وسفكاً وتسخييراً واستعباداً . واعلم ان كل ما تراه من آثار العدالة في حروب هذا العصر ليس هو الا تقريباً لهذه العدالة الاسلامية التي هي نموذج لمتهى ما يمكن حصوله في النوع البشري . فلندع الجمعيات الساعية لتأييد السلم في العالم وابطال الحرب تعمل عمالها العظيم وتجد فيه فان الاسلام لا يهزأ بعملها هذا بل ينشطها فيه حتى اذا تم لها ما تؤمله

بمساعدة الملوك والفاصرة ودعمته على دعائم الاخلاص وصدق الطوية
مد كل مسلم اليها يده تالياً قوله تعالى : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها
وتوكل على الله انه هو السميع العليم . »

نظرة

على الاسلام والمسلمين

قد بسطنا في فصولنا المتقدمة كل اصول المدنية التي انبنى عليها
كل ما نراه من الترقى في العالم المتمدن وأقننا الادلة الحسية على انها
بعض قواعد الاسلام حتى يتحيل للرأى انها مستمدة منه ومأخوذة
عنه . وبرهنا ضمن ذلك على ان هذه الاسس الاسلامية لا يحتمل
ان يعترضها التبديل او يعدو عليها التحويل لانها ملائمة لسن الوجود
ومطابقة لتوامين الحياة البشرية المثبتة بالحس مطابقة لا يمكن نكرانها
بوجه من الوجوه وقتنا ان كل ترقى يحصل في العالم وكل خطوة
تخطوها العقول في سبيل الكمال ليس هو الا تقرباً الى الاسلام وانه
سينتهى الامر يوماً ما باجماع كافة عقلاء البشر على اعتبار الاسلام
ناموساً عاماً لاسعادين وضامناً لراحة الحياتين .

نعم الاسلام هو الدين العام الباقي بقاء الانام والقانون الذي تلمسته
 الفلاسفة الاعلام منذ الوف من الاعوام . اهتم عقلاء الامم من القدم
 بالبحث عن دين حق عام يقوم بحاجة الجنان المادى والنفس المعنوية ويوفق
 بين مطالبهما على مقتضى تاموس عادل وقسطاس حكيم ويوجد النسبة
 الحقة بين اميأهما بطريقة تمنع تسلط احدهما على الآخر . اهتموا بهنا
 الامر ونحسوه من كل مظانه لعالمهم بان اللسان المركب من نفس
 وجسم اذا لم يراع تمام الاعتدال في مطالب هذين الجوهرين وقع في
 الافراط في مطالب احدهما ومتى حصل له ذلك اخل بوظيفة الحياة
 ودفع نفسه في تيار شديد القوى لا يسرع به الا ليصدمه صدمة تذهله
 عن نفسه فيصبح جائحة على نبي نوعه او عضواً مشلولاً فيهم . رأى
 هؤلاء العقلاء وليس بعد الحس دليل اسطع ولا بعد حوادث التاريخ
 برهان اقطع على ان كل المذاهب التي لم تزن مطالب الجسم والنفس
 بقسطاس مستقيم ولم تحدد لكلا هذين الجوهرين تاموسهما القويم
 تقسم الامم التي تسود عليها الى قسمين عظيمين تدوم بينهما الفتن المرهقة
 والقلاقل المزعجة آماداً مستطيلة حتى يسود احد أولئك القسمين على
 الآخر ومتى امتلك حريره المطلقة ولم يجد امامه مقاوماً يخفف من سيره
 تطرف واستهدف لكل ما يستلزمه الافراط في احد نوعي مطالب الانسان
 ولم يلبث ان تصيح به الطبيعة البشرية صيحة ترده مديراً على عقبه فيصبح
 كأن لم يكن بالامس . ومن بتصفح تاريخ الامم ير بعينه هذه الحقائق

ساطعة واضحة لا تعوزه الى بحث طويل .

أما نحن فأول من يوافق هؤلاء الحكماء على افكارهم من ضرورة تلمس مذهب عام يوفق بين مطالب الجسم والنفس توفيقاً عادلاً ويربط صلاح احدهما بصلاح الآخر كما هو شأنهما طبيعة . وقد اثبتنا في فصولنا المقدمة ان النفس عرضة للأمراض المختلفة والشفاء منها كما هي حالة الجسم سواء بسواء . ولما كان الرجل لا يستطيع ان يحمي جسمه من عوارض الطبيعة المهلكة الا بتعلمه لقانون الصحة الجسمية فكذلك يجب ان يكون هو ذاته على علم بقانون يسمى بقانون الصحة النفسية ليستطيع ان يمنع نفسه من غوائل الامراض المضوية القتالة . ولما كان هذان الجوهريان المركبان للانسان موضوعين بطريقة بها يتأثر احدهما بمرض الآخر وجب ان يكون ذلك القانونان اللذان يبحثان عن محتملها متساينين متلائمين لكيلا يكون في السير على احدهما اضرار بالآخر . هذه الحقيقة اصبحت في هذا القرن خصوصاً من البداهة التي لا يمتري فيها لان حالة الوجود كله شاهدة بصحتها . وهذه الحقيقة نفسها هي التي بعثت خاصة عاماء اوروبا الى تأليف ديانة سموها الديانة الطبيعية أسسوا بنائها على دعائم البداهة العلمية والحقائق الفلسفية ونحن نستحسن ان نأتى في هذه العجالة على اهم قواعدها مترجمة من كتاب (الابحاث الاخلاقية على الزمان الحاضر) تأليف العلامة كارو . قال : «قواعد الديانة الطبيعية هي الاعتقاد بوجود اله مخار خاق الكائنات واعتنى بها

وهو متميز عن العوالم الكونية وعن النوع الانساني . والاعتقاد بوجود روح في جسم الانسان متصفة بالذكاء والحرية ومحبوسة في هذا الجسم المادى اُمدأ لتبتلى فيه . وهذه الروح يمكنها بارادتها ان تطهر هذا الجسم وتنقيه اذا صرحت به نحو السماء كما يمكنها ان تسفله باستئناسها بالمادة الصماء . والاعتقاد المطلق برفعة العقل على الاحساس ووضع الحرية الاخلاقية التي هي ينبوع واصل كل الحريات الاخرى تحت سيطرة الاعتدال الكلي . واعطاء الاخلاق الفاضلة اسمها الحقيقي وهو الامتحان والابتلاء وتحديد غرضها الحقيقي وهو التخلص التدريجي للنفس من علائق الجسم . والتهيؤ لساعة الموت بالزهادة . واخيراً الاعتراف بقانون الترقى ولكن بدون فصل رقى النوع الانساني في مدارج السعادة المادية من المواطن الفاضلة التي هي وحدها تبرر تلك السعادة .

لا شك ان كل من بمن نظره فيما قدمنا من نصوص الديانة الاسلامية وفي قواعد هذه الديانة الطبيعية ير بينه ان الاسلام هو تلك الامنية التي تحسبها الفلاسفة وتلمسوها في سائر ابحاثهم العلمية من قديم الزمان الى الآن ثم يندهش ويتعجب من الخطوات التي يخطوها النوع البشرى بين كل هذه القلائل الاجتماعية في سبيل الرقى والتدرج متقرباً كل يوم من قواعد الدين الاسلامي على غير علم من افراده ويتأكد ان الاسلام هو الغاية القصوى التي وضعها الخالق جل شأنه امام هذا النوع ووضع فيهم من القابلية والاستعداد لبوغيها

حاشاهد آثاره واقاعيله في تاريخ الانسان بما هو مصداق لقول الله تعالى :
 « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق . »
 من هنا أيضاً يدرك المعنى النظري سر ذلك التطور المدهش الذي
 حصل في الامة العربية فجماها خیرامة اخرجت للناس بعد ان كانت
 من الوحشية بمكان ليس دونه مكان .

فلنبحث في حالة المسلمين الآن وفيما هم واقعون فيه من العال
 الاجتماعية التي انتهكت قواهم منذ قرون عديدة لتعلم اين الداء
 وما هو الدواء . نعم بحث هذه المسألة قبلنا كتاب فطاحل ولكن
 بغاية الاسف رأينا اكثرهم أغضى كل الاعضاء عن ذات العلة واخذ
 يجهد نفسه في مداواة الاعراض المرضية وهذا جهد لا يبلغ صاحبه
 أمنيته ما دام سبب المرض لم يزل ينتج افعيله على حسب قانونه الخاص
 به ويسير سيره الطبيعي في جسم الهيئة الاجتماعية الاسلامية . اما نحن
 فلا نريد ان نسلک هذا المسلك الذي لم ينتج فائدة ما بل نريد ان
 نثقب أغلفة ادواء الشرقي المتراكبة على بعضها حتى يصل بمون الله الى
 معرفة ذات العلة . ومتى عرفناها سهل علينا ولا شك معرفة دوائها
 وكيفية تطبيقه فنقول :

لا ينحني على كل انسان ان مدنية المسلمين التي تكونت جرنومتها
 في جزيرة العرب فتفرعت افنانها في مدة قصيرة الامد على اكثر
 بلاد المشرق لم يكن لها من سبب أولي غير الديانة الاسلامية . ويمكن

كل انسان باستقراء التواريخ وعلوم العمران ان يستدل على ان هذه المدنية كانت اسرع المدنيات سيراً واكثرها بهجة واوسعها بقاعاً واعجبها منبثاً واقواها امتلاكاً لأزمة ذويها وتأثيراً على اذهان متبعيها وانها كانت جامعة لناموسى كل السعادات الاجتماعية وهما العلم والعمل .

هذه امور يهديها النظر المجرد فى تاريخ المسلمين فى مبدأ امرهم ولكننا الآن لو اجلنا نظرتنا جولة صغيرة على جميع الامم الاسلامية فلا نرى الا عكس ما كان عليه آماؤنا الاول نرى نواميس الانحطاط سائرة بنا القهقرى و آخذة فى محو أهميتها شيئاً فشيئاً مع ان كل العناصر المكونة لمجموعتنا لم ترل تدعى الاسلام وتحافظ عليه محافظة الانسان على قواده . فهل ذلك مصداق لقول متطرفى فلاسفة هذا العصر من ان شأن الديانات عموماً تقيّد الانسان عن الرقى ومنع النفوس عن التدرج فى معارج الكمال ؟ كلا . فان اقل نظرة فى حالة العرب فى جهالتهم ووحشتهم قبل الاسلام ثم فى مدنيّتهم وسرعة رقيهم بعده مما لم يعهد له مثيل عند سواهم تدلنا دلالة واضحة على كذب هذه المقولة.

اذن هل هذا الاثر مصداق لقول معتدليهم من ان كل قاعدة مهما كانت ممدنة للامم ومرقية لسانها فى عصر من العصور لم تخل من ان تكون محتوية على جرثومة تمنع المرقى فى المستقبل لمضادتها لسنة الازمنة والمناسبات ؟ كلا . فانا درسنا أهم نواميس الاسلام فى كتابنا هذا درساً مدققاً فلم نره الا مطابقاً لهوائين الحياة البشرية ملائماً لقواعدها

ورأينا رأي العين انه لم يصنع للرقى حداً تقف النفوس عنده بل سن قواعد عامة وكسر كل قيد وضعه المشرعون الاول جهلاً منهم بسن الحياة المستقبلية واطلاق كل خصائص النفس من اغلالها الاولى وترك اليها أعتها ولكن بعد ان نقلها الى جادة الاعتدال والحكمة ونحن لا نتظر ان يأتي زمان يقال فيه ان الاعتدال مذموم وان المحمود هو الافراط او التفريط . اذن ما هو السبب في تأخر المسلمين حتى عن مساواة آباؤهم في عشر فضائلهم ؟ اما نحن فلا نجد السبب الا في هذا الامر المهم الا وهو سوء فهمنا لمعنى الدين وحمله على غير المراد منه واليك التفصيل :

انا قد برهنا في فصولنا السابقة بالاستناد على الآيات القرآنية والاحاديث النبوية واحوال الجمعية الاسلامية الاولى ان غرض الاسلام الاول هو ترقية شأن الانسان مادياً وأدبياً على حسب ناموس الرقى العام الذي استدل عليه باستقراء احوال الانسان وتطوراته ، وانه لم يفادر صغيرة ولا كبيرة مما يطهر النفوس من شوائبها ويجعلها سالحة لأداء وظيفتها الا اشار اليها ونبه بالتعويل عليها وقد تكلمنا على كل هذا بتفصيل لم يجعل للشكوك محلاً في الاذهان ولا للريب مجالاً في الوجدان . ولكن بالقاء نظرة على مجموعنا الآن نرى سوادنا الاعظم لا يفهم من الاسلام الا انه محض قواعد للعبادة وبمجرد دعوات يقصد بها قضاء الحاجات في الدنيا او نوال الدرجات العلى في الآخرة ولا

يعلمون منه الا الشهادة والصلاة والصيام والزكاة والحج . واما ما فيه من آيات الحكمة ومعجزات الفضائل التي بعثت الامة العربية من جدت خالتها الاولى الى ذروة جلالها التالية فقد ضربوا عنها صفحاً مع انها هي لباب الدين وزبدة الاسلام والغرض الوحيد من ازاله وتنزيهه .

جاء الاسلام موقفاً بين مطالب النفوس من المقاوم المعنوية والمنازل الاخلاقية وبين مطالب الجثمان من الاشياء المادية ليكون متبعا انساباً كاملاً عادلاً بين مطالب طبيعية موقفاً بين آميال جوهرية فيقول الله : « وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيراً للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين . » ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم : « ليس خيركم من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه بل خيركم من اخذ من هذه وهذه . » ولكن لوى سوادنا الاعظم الكشح عن تدبير هذه الحكمة البالغة وتابعوا اهواء الامم السابقة في فهم الدين وزعموا انه محض عبادة ومتابعة عادة ولهم في ذلك افكار ما أنزل الله بها من سلطان . يقول الله تعالى : « ولا تنس نصيبك من الدنيا . » ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم : « ان من فقه الرجل استصلاح معيشته وليس من حب الدنيا طاب ما يصلحك . » فاسدل الناس على هذه القواعد العليا أستار النسيان وزعموا من تلقاء انفسهم ان الدين هو عبارة عن التفرغ الكلي من علائق الدنيا

والانقراط المطلق من كل الاميال البدنية . فعلوا كل هذا ولم يعلموا
 انه السرطان الذي اباد الامم السابقة والطاعون الذي استأصل النحل
 المتقدمة . ولكن كيف يتأتى لهم ان يعلموا ذلك وهم ينزويون في
 محالهم جاعلين سداً منيعاً بينهم وبين هذه الآلة : « فلم يسيروا في الأرض
 فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فانها لا تعي الابصار
 ولكن تعي القلوب التي في الصدور . »

هذا الفهم السيئ في معنى الدين اذ انا الى تغيير معنى التقوى عما
 كانت عليه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن اصحابه الكرام .
 فالتقى على حسب فهم دهاشنا الآن هو الرجل الذي خيم عليه الخمول
 والكسل وترك الجهد والعمل ولم يترك له في الدنيا أقل أمل ، وكان
 على تمام الجهل باحوال الاواخر والاول ، والذي ان مشى كان على
 مهمل ، وان جلس كان في عنقه ميل ، وان دعى الى مهمة اورثها الخال
 والزلل . هذه هي صفة التقى عند اكثرنا الآن وهو كما يراه كل متأمل
 في احوال سافنا الصالح مغاير تمام المغايرة لما كانوا عليه مناقض له على
 خط مستقيم . كيف لا وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه
 وهم ائمة التقوى وامثلة الكمال الديني كانوا كما يعلمه الخاص والعام
 ويرويه التاريخ للانام رجال الجهد والعمل واهل الشيم والهمم وقادة
 العلاء والعظم لم يتركوا مظنة للفخار الا وردوها ولا راية للمجد الا
 رفعوها حتى اعلاوا كلمة الحق على الاباطيل وقوضوا دعاتهم الجور

والاضاليل مما يدل مطالع سيرتهم على همة لو صادمت الحيال لسحقها سحقاً أو لحظت الثريا لمحقها محقاً . همة يقف امامها غطاريف هذا العصر حيارى ولا تعد همهم بجانبها الا عجزاً واقتصاراً . همة عرجت بنفوسهم الى سموات الرفعة عن دنايا الامور وسفاسف الاعمال وعات بهم عن التدنى للفجور وخسائس الاميال . همة كما ذادتهم عن الرثوع في مموء الشهوات بشتمهم الى منازل الكمالات وكما ردتهم عن وهاد الزلات حشهم الى تسنم نجاد المكرمات حتى صاروا ملائكة في صورة آدميين ونوراً ساطعاً ولو كان غلافه من طين : هذه هي التقوى التي رسمها الاسلام لمتبعيه وخطها لذويه لا ما نراه الآن من التقوى التي لو طبقت على الاسلام لرأيناها عين الفجور ونفس المحذور .

هذا الفهم السيء في التقوى الذي أوقعنا فيه جهلنا بحقيقة الاسلام فجعلنا نقسم الناس الى قسمين : قسم سميناه أهل الدنيا وهم الذين يعملون لفلاح البلاد وصلاح العباد سواء بصناعاتهم اليدوية أو بإبحاثهم الفكرية . وقسم سميناه أهل الآخرة وهم الذين تركوا الدنيا جانباً ووقفوا أنفسهم على الصلاة والصيام والتمس في الطرقات خلف الطبول وتحت الاعلام . وانبنى على هذا التقسيم الوهمي الذي تأصت جذوره في العالم الاسلامي منذ قرون عديدة ان وقف أهل الدنيا أنفسهم لتعلم العلوم التي عليها مدار السعادة المادية كما قصر أهل الآخرة أنفسهم على الاشتغال بالعلوم العبادية فصار القسم الاول بهذا الاعتبار جاهلاً

للدين جهلاً يوقعه في الشكوك والشبهات وصار القسم الثاني جاهلاً
للدنيا وإمورها جهلاً آداه الى العماية عن سياسة أحواله المعاشية
فوقع في العوز الذي آداه الى مدّ يده وارقة ماء عيائه ولو كان ذلك
تحت ستار رقيق وحاجز شفاف :

هذا التفريق بين الدين والدنيا مناقض تمام المناقضة لمبادئ الدين
الاسلامى من كل وجه ومعارض لأوامره بل ومعتل لأكثرها
تعطيلاً .

قلنا فيما سبق ان الاسلام هو الدين العام الذى يوفق بين مطالب
النفس والجسم توفيقاً لا محيص منه لمن أراد ان يستقيم على الجادة
الحكيمة واثبتنا ذلك بالأدلة القاطعة وقلنا ان الاقطاع للعبادة ليس من
مقررات الاسلام : « من تبطل فليس منا . » وانه جاء لصالح الدين
والدنيا معاً ربنا آتانا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة * وعد الله
الذين آمنوا منكم وحمّلوا الصالحات ليستخلفهم فى الارض كما استخلف
الذين من قبلهم . » واكدنا بالأدلة الناطقة انه يحض على الكسب
والعمل وردع عن الخمول والكسل بعبارات أشد تأثيراً على الازهان
من أقوال فلاسفة هذا الزمان وان الاعمال فى نظره مرتبطة بنية
الفاعل ومقصده فان ترك الانسان المحرمات كلها وكان مقصده الرياء
عد منافقاً موزوراً وان نوى صالحاً فإخطأ فيه كان مثاباً مأجوراً . قال
عليه الصلاوة والسلام : « انما الاعمال بالنيات . » قال علي رضي الله عنه

مامعناه : « من أخذ الدنيا بما فيها وأراد بها وجه الله فهو زاهد ومن ترك الدنيا وما فيها ولم يرد بها وجه الله فليس بزاهد . »

فلنا كل هذا أو ما يقرب منه في فصولنا المتقدمة وأقنا عليه الأدلة التي لا تقبل النقص ونزيد هنا تحويل الانظار الى أحوال الجمعية الإسلامية الأولى فان أفرادها لم يكونوا منقسمين الى قسمين قسم دنيوى وآخر اخروى . بل يروى لنا التاريخ انهم كانوا كلهم يداً واحدة في العمل للدين والدنيا معاً فان ابا بكر وهو اول المسلمين كان تاجراً ولم يبطل مهنته الا حين تبوأ عرش الخلافة . وروى الامام احمد بن حنبل ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتجرون في البر والبحر ويعملون في نخلهم . ولقى ابو قلابة رضى الله عنه صديقاً له في المسجد فقال له : « لان اراك تطلب معاشك خير من ان اراك في زاوية المسجد . » وكان عمر رضى الله عنه يقول : « ما من موضع يأتى الموت فيه احب الى من موطن اتسوق فيه لاهل ابيع واشتري . » ذلك لان اتى صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على العمل للدنيا كما يحثهم على العمل للآخرة فكان يقول : « اعمل لدنياك كأنك تعيش ابداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا . » ويقول : « احثوا فان الحرث مبارك . » ويقول : « اطلبوا الرزق في خبايا الارض . » ويقول : « تسعة أعشار الرزق في التجارة . » ويقول : « العبادة عشرة اجزاء تسعة منها في طلب الحلال . »

هذه هي نصوص الديانة الإسلامية واحوال جميعها الاولى في عدم

التفريق بين الحاجيات الدينية والدينيوية وهذا هو عين السبب الذي
 حى المسلمين في مبدأ امرهم من الانقسام الى حزب ديني وحزب
 دنيوي وهو الامر الذي يوجد التخالف بين نزغات الامة وينشئ
 التناقض في اغراضها فيتولد التضامن والتباغض بين آحادها رغماً عن
 كل عوامل التآليف بينهم وبمرور الزمن يستحيل الامر الى حدوث
 تلاطم بين هذين القسمين تلاطماً يفضي بالجمعية الى الفوضى الفكرية
 ومتى تأصلت تلك الفوضى تفككت عرى الجامعة الاساسية التي تربط
 اجزاء الامة بعضهم ببعض وأخذوا يشعرون بسريان الفساد على
 مجموعهم وسوء منقلبهم في مستقبلهم . فاذا انتهى حال الامة الى هذه
 الدرجة اخذ القسمان الديني والدنيوي يتبادلان القاء المسؤولية على بعضهما
 فينسب الدينون ذلك الفساد الطاريء الى تهاوى الكافة في شهواتهم
 البهيمية ويعزوه الدنيويون الى تقصير اساتذة الدين عن الارشاد والقصور
 عن قمع نزغات ذوى الاهواء ويستمررون في هذه الملاجة الفارغة بينما
 تكون جرائم الفساد آخذة في التفتى والانتشار جارفة الامة امامها
 الى مهاوى الدمار والبوار .

هذه هي حالة الامة الاسلامية قائماً بعد ان طرأ عليها من الحوادث
 ما قسم وحدتها الاولى فاوقعها فيما وقعت فيه الامة السابقة من الفصل
 بين الدين والدنيا وبين اهلها اخذ كل فريق يناهز الآخر ويلقى التبعة
 على فاقه ولعل حيننا الحاضر هم اكثر الاحيال شعوراً بضرورة

فضائل الاسلام لبناء ما تهدم من مجدنا واشدها تقريراً لعلمائنا في
تقصيرهم عن الارشاد والتعالم على حسب مقتضيات الزمان الحاضر .
نعم اننا لنشعر بنهى النفوس الى انتشاق سمات الكمالات الاسلامية
المتعشة لتبراً بما تراكم عليها من جراح الفساد الاخلاقي الذي قد عم
وطم وساق النشأة الحديثة الى نقطة فقدت فيه الاحساس الا بالذنايا
والادناس . نعم انا نرى بوادر ذلك الشعور لائحة الا اننا نستطيع من
قرائنا الحرية لاجل ان تقول ان ذلك الشعور لم يستكمل شرائطه
الضرورية . فكانى بالناس يريدون ان تمطر السماء عليهم هذه الفضائل
الاسلامية فتغمر قاصبهم ودابهم وهم جالسون على اسرتهم منصرفون
عن كل ما يقرب ذلك الامل او يجعله ممكناً . بل كأنى هم يرون ان
تلك الفضائل لا يمكن تأنيها الا بواسطة رجال يلبسون شكلاً خاصاً من
اللبسة او يقرأون كتباً مخصوصة فى العلوم .

كلا قانا ان ظننا ذلك فقد بنحسنا بحقوق عقولنا وكنا كالكسالى
بودون لو يرزقوا بكل حاجياتهم وهم تعود فى دورهم المتزوية . كلا .
ان الفضائل الاسلامية التى كان يفهمها الاعرابى الخلوى فى مدة قصيرة
لا تعسر مطلقاً على نشأة هذه الامة المتهدبة .

أسس الاسلام لا تحتاج لاجل ان تنفذ الى العقول الى جدال او
الى تمهيد بل هي قواعد سهلة المأخذ واضحة المسالك تشعر النفس عند
علمها بها بطمأنينة وراحة لا يستطيع التعبير عنها بوجه من الوجوه .

فان كان الرجل عالماً بمحقائق الكون واراد ان يفسر سر تلك الطمأنينة التي سادت على نفسه فاستقرت بعد اضطرابها وهدأت بعد ثورتها فما عليه الا ان يتدبر في اسرار الخالق وفي تكاليف الحياة البشرية وفي التواميس الناطقة السائدة على مجموع هذا الكون بأسره وفي الغرض الذي يسعى اليه الانسان رعماء عنه ليرى بعينه عياناً ان تلك الاسس الاسلامية على سهولتها وسرعة تفعل الجاهل لها هي المحجة الوحيدة الى توصل الانسان الى سعادة مادته ومعناه وراحة دنياه واخراه . وانها هي نفس المحجة التي خالق الانسان مطبوعاً على تلمسها رعماء عنه والتي يراها الآن علماء العالم على بعد منهم ويسعون في تذليل كل الصعوبات للوصول اليها .

اذا كان هذا شأن اسس الاسلام من السهولة ومثانة القواعد فلماذا نتباكى على فقداننا تلك القواعد ونشتكى من قصور المرشدين عن امانتها مع انها مبسطة باصرح عبارة وأرق اشارة في القرآن الشريف وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كتبه سلفنا الصالح ؟ هل يظن المسلمون ان الله تعالى لم ينزل القرآن الا ليفهمه رجال مخصوصون او ليقرأ سرداً وبدون تعقل على رؤوس القبور وفي أوساط الطرقات او ليتلى بألحان الغناء في ليالى الافراح بين لخط الترحيلات ودخان السجارات ؟ ام هل يظنون ان احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح ان تنلى الا لقضاء الحوائج وحصول البركات

في المنازل؟ ليعلم المسلمون ان كل هذه الامور تنافي الاسلام وتساعد على استجلاب سخط رب الاسلام.

ان القرآن وهو مجتمع زبد الحكمة وأحاديث رسول الله وهي خلاصة قوانين العمران لم يأمر الله بتدوينها في الطروس ونشرها بين سائر طبقات الامة الا ليتدبروا حكمها ويأتمروا بها فانها ملاك السعادتين ومساك الحياتين وفي تاريخ المسلمين اكبر حجة على قولنا هذا. هانحن شعرنا بالحاجة الى كمالات الاسلام فما بالنا قعود عن أخذ حاجتنا منه كل على قدر استطاعته « ولا نكلف نفساً الا وسعها ».

ألسنا الآن كالكسالى يرون الغذاء امام اعينهم وهم على شفا الهلاك من الجوع فينتظرون انصباب الطعام الى افواههم بدون مد ايديهم؟ أليس من العار الشائن ان نصرف كل اوقاتنا في مطالعة روايات (اميل زولا) و (بول بورجيه) مع ضئنا بجزء من ذلك الزمن على مطالعة ذلك الكتاب الذي جمع بين دفتيه اسرار هذا الوجود بأسره؟ انا ندعى التمدن والتطور ونميل للتشبه بالتمدنين في الجري وراء اكتشاف مساطر الكون وزمى القاعدين منا بالتحول والموت الفكري ونحنى رؤوسنا اعجاباً بنظريات (سبنسر) في العمران و (جيتا) و (تييرس) في السياسة و (ريبوا) في الفلسفة حالة كوننا صارفين النظر عن تدبر اسرار ذلك الكتاب (القرآن) الذي لو افنى علماء العالم كله اعمارهم في تدبر بدائمه وحكمه لما وصلوا الى جزء منها. لعلنا نخجل من الاشتغال

بالامور الدينية تقليداً لغيرنا خشية من ان نهم بالقصور العقلى . ان كان كذلك فهو تقليد اعمى كان يضئنا عنه اجالة نظرنا قليلاً في كتابنا السماوى لنرى ان الاسلام ليس بالدين الذى يأمر بالاتزواء والاستكانة او بالنصب مع الانغماس فى المهانة او باضناء الجسم فى العبادة مما هو مناف لمطالب المدنية الحاضرة والمستقبلة بل هو الدين الذى يأمر بالكد والعمل . ويوجب للسان السؤدد وعلو الهمم ويهديه الى الفضائل والشم . كل ذلك بحكم لا تقارن حكم الالامة بها الا كما يقارن نور المصباح بنور الشمس فى رابعة النهار . فالتكلم فى الاسلام والحالة هذه لا يكون مردداً لافكار قامت بتكذيبها الشواهد الحاضرة بل يكون ناطقاً عن لسان الحكيم العليم بحكم لا يأتىها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . بنظريات تصيح بالدلالة عليها السنة هذا الوجود الصامت . بقواعد لا يعتريها خال ولا يعتورها زلل . باسس عليها يقوم العمران ومنها يشرف الانسان على جنان العرقان . بانوار تنفذ الى صميم المؤاد فتشرق فيه شمساً لا يخبو ضياؤها ولا تنطمس لآلها تنير على المرء حزون هذه الحياة الكدرة وتذك له عقدها العسرة . تداوى جراح الاقعدة مما اصابها من سهام الحوادث وتضميد قروحها من طعنات الكوارث وتطرد عن النفوس شياطين اوهامها وتطهرها من فاشيات احلامها فتسكن بعد اضطرابها وتجمعها تحج الى سعادتها من بابها وتمزق دونها كئيف حجابها حتى تجمعها سالحة لان تطل على الماكوت الاعلى وتنال منه زيد العلم الاحلى .

ألا تنظر الى حالة العرب من الخشونة والجهالة والهمجية قبل اشراق الاسلام عليهم ثم الى مصيرهم بعده ؟ ان الرجل منهم في الجاهلية كان يذهب ببيته الى الفلاة وهي على ذراعه فيحفر لها حفرة وهي تنظر اليه وتمخو بفؤادهما عليه فلا يجد في نفسه فؤاداً يحن عليها وكان يدفنها حية بيديه ثم يذهب الى أهله فرحاً مسروراً كأنه لم يفعل الا ما يستحق حسن السمعة ويفضل عنه وضر الشنعة . تدبر بعيشك الى هذه القلوب القاسية والاحساسات العاتية ثم انظر اليهم بعد اعتناقهم للاسلام . ترى ماذا ؟ ترى رجالاً نالوا من العواطف الكريمة ما لم يناله رجل ربي في مهد الحكمة وغذى بلبان الرحمة . ترى أمثلة للشهامة والفضيلة وأساطين للسجاياء الجليلة أو الاخلاق الجميلة قاموا يعامون فلاسفة الاخلاق بمثلهم ومقالم قصور مادونوه في اسفارهم . ترى أناساً نورهم يسرى بين أيديهم وفضلهم يغمر قاصيهم ودانيهم يفضلون الملائكة تقوى ووقاراً وفوقون الأكاسرة همة واقداراً . انظر الى عمر بن الخطاب وهو الذي تعلم تاريخه في زمن الجاهلية والى ماذا آل أمره بعد ان اسلم ببضع وعشرين سنة : آل امره الى ادراك حكمة وسياسة وثبات أعز بها الاسلام والمسلمين وحفظ بها قوام ملكه العظيم مما يقصر عنه اكبر ملك تربي في مهاد التشريع ويكبو دونه اعظم فيلسوف ولد في حجر الحكمة والسياسة . وبلغ من رقة الفؤاد والتقوى درجة كان يسمع الآية من كتاب الله فيغشى عليه منها

أو يمرض لاجلها إيماناً عديدة . فكأنّ المتنبي عناء بهذا البيت :

قسا فالأسد تقزع من يديه ورق فتجر تقزع ان يذوبا

من اين حصل له هذا ويماذنا له ؟ هل درس الاخلاق في مدارسها الكلية أو علم العمران في مجامعها العلمية أو السياسة على المنابر البرلمانية أو التشريع في المدارس الحقوقية ؟ كلا . لا شيء من ذلك ولكنه كان يتلو القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتدبر فيهما ويسأل غيره فيما كان يتعسر عليه منهما .

هذا رجل واحد قد ضربناه لك مثلاً لترى بعينيك ساطعة الدين الاسلامي في احالة الطباع وسرعة تأثيره في تغيير انحاء النزعات وفي تنوير اذهان ابناءه ومتبعيه . فما بالنا ننبذ هذه الكنوز وراء ظهورنا ونظل نتساءل عن حكمة تعلمها أو اخلاق نتصف بها ونقتنع بعد اخفاق المسمى بأن نأقّي تبعة فسادنا على غيرنا ونهدر بشقاشق نسيء حالنا ونقبح ما لنا تاركين حكم الله تعالى وسنن رسوله مقصورة على القصور والمدافن يتلوها رجال لا خلاق لهم من العلم ؟ هكذا فعل كلنا الآن والله شهيد علينا حيث يقول : « واتخذوا القرآن عضيضاً فوريك لنستلهم أجمعين . »

خلاصة القول ان دواء المساميين الوحيد هو ان يفهموا معنى الاسلام ويدركوا ان عرضه الاول هو ترقية حلقى الانسان المادية والادبية معاً لا ارتباطهما ببعضهما ارتباطاً كلياً لاجل ان تستطيع النفس ان تخرج الى ما أعد لها من مقاوم العلاء عروجاً سريعاً . وان يفقهوا

ان لفظة عبادة في الاسلام لا تعني فقط العبادة الجسمية من ركوع وسجود بل ان كل ما يفعله الانسان مريداً بامر الله تعالى عليه اصلاح لذاته او لعائلته او لجمعيته او لبلده او لشيء نوعه او للكائنات كلها هو في نظر الاسلام من احسن انواع العبادة واشرفها شكل الطاعة لله عز وجل : **وَاَنْ الْمُؤْمِنُ لَيُؤْجِرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ فِي الْمَقْتَةِ يَرْفَعَهَا اِلَىٰ فِي اَمْرَانِهِ** * والشاة ان رحمتها يرحمك الله . * حديثان شريهان . وان يدركوا ان الاسلام لا يعارض التقدم في الصناعات والاكتشافات بل يمت عليها ويندب اليها ويؤاخذ المتقاعسين عن مجاراة غيرهم فيها . هذه الاسس الاسلامية تنطق بتأييدها مئات من الآيات القرآنية والوف من الاحاديث النبوية واحوال الجمعية الاسلامية الاولى حتى ان المرشد المتطور يستطيع ان ينقشها في محفلة تلميذه في درس واحد .

هذا هو دواء المسلمين ولكن دون وصوله للعامة المحرومين من المطالعة والاطلاع عقبات لا يرحزحها عن مواضعها الاكرو الزمان عليها وحصول مناسبات مساعدة لنشرها .

وانا نختتم مقالنا هذا برفع الكف الرجاء الى الله جل وعز أن يهدينا الى صراطه المستقيم ومنهاجه القويم وان يوفقنا للسير على هدى رسوله الكريم وان يحسن خواتمنا اجمعين آمين . وصلى الله على سيدنا ، ورسوله وعلى آله وصحبه ومتبعيه وسلم تسليماً كثيراً .

